莊子集釋

莊子集釋卷九上

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

雜篇外物第二十六【釋文】以義名篇

外物不可必，【疏】域心執固謂必然也夫人間事物參差萬緒惟安大順則所在虛通若其逆物執情必遺禍害【釋文】外物王云夫忘懷於我者固無對於天下然後外物無所必焉若乃有所執為者誅亦無時而妙矣盧文弨曰宋本必作心　慶藩案文選嵇叔夜養生論注引司馬云物事也忠孝內也外事成不信受也釋文闕

故龍逢誅，比干戮，箕子狂，惡來死，桀紂亡。【注】善惡之所致俱不可必也【疏】龍逢比干外篇已解箕子殷紂之庶叔也忠諫不從懼紂之害所以佯狂亦終不免殺戮惡來紂之佞臣畢志從紂所以俱亡

人主莫不欲其臣之忠，而忠未必信，故伍員流于江，萇宏死於蜀，藏其血三年而化為碧。【注】精誠之至【疏】碧玉也子胥萇宏外篇已釋而言流江者忠諫夫差夫差殺之取馬皮作袋為鴟鳥之形盛伍員屍浮之江水故云流於江萇宏遭譖被放歸蜀自恨忠而遭譖遂

刳腸而死蜀人感之以匱盛其血三年而化爲碧玉乃精誠之至也【釋文】而化爲碧 呂氏春秋藏其血三年化爲碧玉 慶藩案太平御覽人百九引司馬云萇宏忠而流故其血不朽而化爲碧釋文闕

人親莫不欲其子之孝而孝未必愛故孝已憂而曾參悲【注】是以至人無心而應物唯變所適【疏】孝己殷高宗之子也遭後母之難憂苦而死而曾參至孝而父母憎之常遭父母打鄒乎死地故悲泣也夫父子天性君臣義重而至忠至孝尚有不愛不知況乎世事萬途而可必固者唯當忘懷物我適可全身遠害【釋文】孝己 李云殷高宗之太子 曾參 李云曾參至孝爲父所憎嘗見絕糧而後蘇

木與木相摩則然金與火相守則流【疏】夫木生火火尅金五行之氣自然之理故木摩木則火生火守金則金爍是以誠心執固而必於外物者燋滅之敗 俞樾曰淮南子原道篇亦云兩木相摩而然然兩木相摩未見其然下句云金與火相守則流疑此句亦當作木與火下文云木中有火乃焚大槐又云利害相摩生火甚多衆人焚和月固不勝火是此章多言火益知此文之當爲木與火矣蓋木金二物皆畏火故舉以爲言見火之爲害大也

陰陽錯行則天地大絯於是乎有雷有霆水中有火乃焚大槐【注】所謂錯行【疏】

水中有火電也乃焚大槐霹靂也陰陽錯亂不順五行故雷霆擊怒驚駭萬物人乖和氣敗損亦然【釋文】大𣪠音駭又音該又胡待反

水中有火乃焚大槐

司馬云水中有火謂電也焚謂霹靂時燒大樹也　家世父曰天地之大用水火而已矣水陽也而用陰火陰也而用陽人生陰陽之用喜怒憂樂愛惡生死相爭相崩猶水火也兩陷者水火之橫溢者也螴當作蝀爾雅釋天螮蝀虹也螴蜳猶言虹蜺淮南說山訓天二氣則成虹二氣者陰陽之相薄者也相薄而兩相爭勝則虹蜺亦不得成人心水火之爭陽常舒而徐進陰常慘而暴施凡不平於心皆陰氣之發也故曰生火甚多坎爲月月者水氣之積也體陽而用陰也火生甚而水不能勝之所以兩陷而無所逃也

有甚憂兩陷而无所逃

【注】苟不能忘形則隨形所遇而陷於憂樂左右無宜也【疏】不能虛志而忘形域心執固是以馳情於榮辱二境陷溺於憂樂二邊無處逃形【釋文】兩陷　司馬云兩謂心與膽也陷破也畏雷霆甚憂心膽破陷也　憂樂音洛

螴蜳不得成

【注】矜之愈重則所在爲難莫知所守故不得成【疏】螴蜳猶怵惕也不能忘情忘懷矜惜故羅紛形慮而卒無所成【釋文】螴郭音陳又持允反徐敕盡反　蜳郭音惇又杜允反徐敕轉反李餘準反司馬云螴蜳讀曰忡融言怖畏之氣忡融兩

溢不安定也心若縣於天地之間〔注〕所希跂者高而闊也〔疏〕心徇有爲高而且遠馳情迷物通乎宇宙〔釋文〕若縣音玄慰暋沈屯〔注〕非清夷平暢也〔疏〕遂心則慰喜乖意則昏悶遇境則沈溺爾物則屯邅既非清夷豈是平暢〔釋文〕慰暋武巾反李音昏又音泯慰鬱也暋悶也沈屯張倫反司馬云沈深也屯難也利害相摩生火甚多〔注〕內熱故也〔疏〕夫利者必有害蟬鵲是也纏維於利害之間內心恆熱故生火多矣眾人焚和〔注〕眾人而遺利則和若利害存懷則其和焚也〔疏〕焚燒也眾人猶俗人也不能守分無爲而每馳心利害內熱如火故燒焰中和之性月固不勝火〔注〕大而闇則多累小而明則知分〔疏〕月雖大而光闇火雖小而明照諭志大而多貪不如小心守分於是乎有僨然而道盡〔注〕唯僨然無矜遺形自得道乃盡也〔疏〕僨然放任不矜之貌忘情利害淡謝不矜虛元道理乃盡於此也〔釋文〕僨音頹又呼懷反郭云順也莊周家貧故往貸粟於監河侯〔疏〕監河侯魏文侯也莊子高素不事有爲家業既貧故來貸粟〔釋文〕貸粟音特或一音他得反監河侯古銜反說苑作魏文侯監

河侯曰諾我將得邑金將貸子三百金可乎【疏】諾許也銅鐵之類皆名爲金此非黄金也待我歲終得百姓租賦封邑之物乃貸子【釋文】將貸他代反

莊周忿然作色曰周昨來有中道而呼者周顧視車轍中有鮒魚焉周問之曰鮒魚來子何爲者邪對曰我東海之波臣也君豈有斗升之水而活我哉【疏】波浪小臣困於車轍君頗有水以相救乎【釋文】而呼火故反　鮒音附廣雅云鰿也鰿音迹　波臣司馬云謂波蕩之臣

周曰諾我且南遊吳越之王激西江之水而迎子可乎【疏】西江蜀江也江水至多北流者衆惟蜀江從西來故謂之西江是也【釋文】激西古狄反

鮒魚忿然作色曰吾失我常與我无所處吾得斗升之水然活耳君乃言此曾不如早索我於枯魚之肆【注】此言當理無小苟其不當雖大何益【疏】索求肆市常行海水鮒魚波浪失於常處升斗之水可以全生乃激西江非所宜也既其不救斯須不如求我於乾魚之肆此言事無大小時有機宜苟不逗機雖大無益也【釋文】早索所白反　枯魚李云

猶乾魚也任公子為大鉤巨緇五十犗以為餌【疏】任國名任國之公子巨大也緇黑繩也犗犍牛也餌鉤頭肉既為巨鉤故用大繩懸五十頭牛以為餌【釋文】任公子如字下同李云任國名大鉤本亦作釣盧文弨曰鉤舊譌約宋本同今改正巨緇司馬云黑綸也大犗郭古邁反云犍牛也徐音界說文云騬牛也司馬云犗牛也騬音繩犍紀言反　盧文弨曰舊無牛字據說文增為餌音二蹲乎會稽投竿東海【疏】號為巨鉤朞年不得魚蹲踞也踞坐也踞其山【釋文】蹲音存會古外反稽古兮反會稽山名今為郡也旦旦而釣期年不得魚已而大魚食之牽巨鉤錎沒而下騖揚而奮鬐白波若山海水震蕩聲侔鬼神憚赫千里【疏】朞年之外有大魚呑鉤於是牽鉤陷沒馳騖而下揚其頭尾奮其鱗鬐遂使白浪如山洪波際日【釋文】期年本亦作朞同音基言必久其事後乃能感也錎沒音陷字林猶陷字也騖揚徐音務一本作驚鬐徐來夷反李音須憚丹末反　慶藩案憚古皆訓為畏難說詳[illegible][illegible]篇此言憚赫憚者盛威之名也賈子解縣篇陛下威憚大信[illegible][illegible]亦此憚字之義盛威為憚盛怒亦為憚大雅桑柔篇逢天僤怒是也僤與憚同說詳王氏[illegible]赫火百反千里言千里皆懼

任公子得若魚，離而腊之，自制河以東，蒼梧已北，莫不厭若魚者。【疏】若魚海神也淛浙江也蒼梧山名在嶺南舜葬之所海神肉多分爲脯腊自五嶺已北三湘已東皆厭之【釋文】若魚　司馬云大魚名若海神也或云若魚猶言此魚　而腊　音昔　制河　諸設反依字應作浙漢書音義音逝河亦浙江也北人名水皆曰河浙江今在餘杭郡後漢以爲吳會分界司馬云浙江今在會稽錢塘　慶藩案制河之制釋文諸設反字當作浙浙謂浙水以東也古制聲與浙同論語顏淵篇片言可以折獄者鄭注曰魯讀折爲制書呂刑制以刑墨子尚同篇制作折

已而後世輇才諷說之徒，皆驚而相告也。【疏】末代季葉才智輕浮諷誦詞說不敦元道聞得大魚驚而相誥輕字有作軨字者輇量也【釋文】輇　七全反又亂轉反又音權李云輇量人也本或作輪輪小也木又或作輕　諷說　方鳳反

夫揭竿累，趣灌瀆，守鯢鮒，其於得大魚難矣。【疏】累細繩也鯢鮒小魚也擔揭細小之竿繩趨走灌瀆之溝瀆適得鯢鮒難獲大魚也【釋文】揭　其列反其謁二反　竿累　劣彼反謂累足不得並足也本亦作纍司馬云力追反云綸也　趣　本又作趨同七須反　灌瀆　司馬云激灌之瀆　守鯢　五兮反　鮒　音附又音蒲木亦作蒲李云鯢鮒皆小魚也

飾小說以干縣令，其於

大達亦遠矣【疏】干求也縣高也夫修飾小行矜持言說以求高名令問者必不能大通於至道字作縣字古懸字多不著心　是以未嘗聞任氏之風俗其不可與經於世亦遠矣【注】此言志趣不同故經世之宜小大各有所適也【疏】人間世道夷險不常自非懷豁虛通未可以治亂若矜名飾行去之遠矣　儒以詩禮發冢大儒臚傳曰東方作矣事之何若【疏】大儒碩儒謂大博士從上傳語告下曰臚臚傳也東方作謂天曉日光起儒弟子發冢爲盜恐大時曉故催告之問其如何將事【釋文】臚力於反一音盧蘇林注漢書云上傳語告下曰臚臚猶行也傳治戀反又丈專反向云從上語下臚傳一音張戀反遽也　曰東方作矣司馬云謂日出也　小儒曰未解裙襦口中有珠【疏】小儒弟子也死人裙衣猶未解脫裙其口中知其有寶珠【釋文】襦而朱反　詩固有之曰青青之麥生於陵陂生不布施死何含珠爲【疏】此是逸詩久遺刪例凡貴人葬者口多含珠故誦青青之詩刺之【釋文】青青之麥司馬云此逸詩刺死人也陵陂彼宜反布施始豉反　接其鬢壓其顪儒以金椎控其頤徐別其頰无傷

口中珠【注】詩禮者先王之陳迹也苟非其人道不虛行故夫儒者乃有用之爲姦則迹不足恃也【疏】接撮也壓按也顪口也控打也撮其鬢按其口鐵錐打仍恐損珠故安徐分別之是以田恆資仁義以竊齊儒生誦詩禮以發冢由是觀之聖迹不足賴【釋文】壓本亦作擪同乃協反郭於琰反又收頰反字林云擘一指按也其顪本亦作嘬許穢反司馬云頤下毛也金椎直追反王念孫曰儒以金椎控其頤藝文類聚寶玉部引此儒作而是也而汝也自未解裙襦以下皆小儒答大儒之詞言汝以金椎控其頤徐別其頰無傷其口中之珠也而儒聲相近上文又多儒字故而誤作儒挃苦江反徐別彼列反

老萊子之弟子出薪遇仲尼反以告【疏】老萊子楚之賢人隱者也常隱蒙山楚王知其賢遣使召爲相其妻采樵歸見門前有車馬迹妻問其故老萊曰楚王召我爲相妻曰受人有者必爲人所制而之不能爲人制也妻遂捨而去老萊隨之夫負妻戴逃於江南莫知所之出取薪者采樵也既見孔子歸告其師【釋文】老萊子楚人也出薪出採薪也曰有人於彼脩上而趨下【注】長上而促下也【釋文】趨下音促李云下短也末僂而後耳【注】耳卻近後而上僂【釋文】末僂李云末上

謂頭前也又謂背膂也　後耳　司馬云耳卻後　卻近　附近之近　視若營四海【注】視之儡然似營他人事者【釋文】視若營四海　夫勞形役智以應世務失其自然者也故堯有亢龍之喻舜有卷僂之談周公類之走很仲尼比之遜狗豈不或信哉　儡　律悲反舊魚鬼反又魚威反　不知其誰氏之子【疏】脩長也趨短末肩背也所見之士下短上長肩背僂耳卻近後瞻視高遠所作忽忽觀其儀容似營天下未知子之族姓是誰怪其異常故發斯問　老萊子曰是丘也召而來【疏】魯人孔丘仲汝宜喚取

尼至曰丘去汝躬矜與汝容知斯為君子矣【注】謂仲尼能遺形去知故以為君子【疏】躬身也孔丘既至老萊未詣宜遺汝身之躬飾忘爾容貌心知如此之時可為君子【釋文】去　起呂反汝同　而　本又作女盧文弨曰今書而作汝　躬矜　躬矜為身矜脩善行　容知　音智容智謂飾智為容好　仲尼揖而退【注】受其言也【疏】敬受其言揖讓而退　蹙然改容而問曰業可得進乎【注】設問之令老萊明其不可進【疏】蹙然驚恐貌謂仲尼所學聖迹業行可得脩進為世用可不【釋文】蹙然　子六反　業可得進乎　問可行仁義於世乎　令老

力成反

老萊子曰：夫不忍一世之傷而驁萬世之患〔注〕一世為之則其迹萬世為患故不可輕也〔疏〕夫聖智仁義救一時之傷後就為殃成萬世之禍恃聖迹而驕矜則陳恒之徒是也亦有作驁音者云使萬代聖驁不息亦是矜驕之義也〔釋文〕而驁本亦作敖同五報反下同下或作驁

抑固窶邪〔疏〕固執聖迹抑揚從己失於本性故窮窶〔釋文〕窶其矩反

亡其略弗及邪〔注〕直任之則民性不窶而皆自有略無弗及之事也〔疏〕亡失本性忽略生涯故不及於真道 家世父曰不忍一世之偽而貽萬世之患自以為能經營天下也而不知其心無所措備也夫無所措備之謂窶矣其智略又弗及也郭象云直任之則民性不窶而皆自有略無弗及之事似失莊子本意 慶藩案亡讀如無亡其轉語也史記范雎蔡澤列傳亡其言臣者賤不可用乎索隱亡其猶無也及呂氏春秋愛類篇亡其不得宋且不義猶攻之乎韓策又亡其行子之術而廢子之謁乎是凡言亡其皆轉語詞也

惠以歡為驁終身之醜〔注〕惠之而歡者無惠則醜矣然惠不可長故一惠終身醜也〔疏〕夫以施惠為歡者患不可徧故驁慢者多矣是以用惠取人適為怨府故終身醜辱

中民之行進焉耳〔注〕

言其易進則不可妄惠之【釋文】之行下孟反　其易以豉反相引以名相結以隱【注】隱括進之謂也【疏】夫上智下愚其性難改中庸之人易爲進退故聞堯之美相引慕以利名聞桀之惡則結之以隱隱【釋文】相結以隱郭云隱括也李云隱病患也雖相引以名譽是相結以病患　俞樾曰李云隱病患也然病患非所以相結郭注曰隱括進之謂也然隱括所以正曲木亦非所以相結也隱當訓爲私呂氏春秋圜道篇分定則下不相隱高注曰隱私也文選赭白馬賦恩隱周渥李善引國語注曰隱私也相結以隱謂相結以恩私舊說皆非與其譽堯而非桀不如兩忘而閉其所譽【注】閉者閉塞【疏】譽堯之善道非毀桀之惡迹以此奔馳失性多矣故不如善惡兩忘閉塞毀譽則物性全矣【釋文】譽堯音餘而閉一本文注並作門反无非傷也動无非邪也【注】順之則全靜之則正【疏】夫反於物性無不傷損擾動心靈皆非正法【釋文】反无非傷也反逆於理動无非邪也似嗟反動矜於是也聖人躊躇以興事以每成功【注】事不遠本故其功每成【疏】躊躇從容聖人無心應機而動興起事業也自從容不逆物情故其功每就【釋文】聖人躊音疇

直居跳反以興事以每成功每者每有成功也蹢躅者從容也從容興事雖有成功聖人不存猶致躓迹流毒百世况動矜善行而載之不已哉不違于萬反柰何哉其載焉終矜爾【注】矜不可載故遺而弗有也【疏】柰何猶如何也如何執仁義之迹攖撓物心運載矜莊終身不替此是老萊誡訶夫子之訶也　家世父曰反猶撥亂世而反之正有所反則必有傷有所動則必為邪其反也矜心之挾以爭也其動也矜心之載以出也聽其自化則無傷矣無為而無不為則非邪矣宋元君夜半而夢人被髮闚阿門【疏】宋國君諡曰元即宋元君也阿曲也謂阿旁曲室之門【釋文】宋元君李云元公也宋元公名佐平公之子阿門司馬云阿屋曲簷也曰予自宰路之淵予為清江使河伯之所漁者余且得予【疏】自從也宰路江畔淵名姓余名且捕魚之人也【釋文】宰路李云淵名龜所居予為如字又于僞反使河所吏反漁者音魚余音預且子餘反姓余名且也俞樾曰史記龜策傳作豫且慶藩案豫預字同元君覺使人占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎左右曰有君曰令余且會朝【疏】命召也召令赴朝問其所得【釋文】覺古孝反令

力成反　會朝直遙反下同　明日余且朝君曰漁何得對曰且之網得白龜焉其圓五尺君曰獻若之龜龜至君再欲殺之再欲活之心疑卜之曰殺龜以卜吉【疏】心疑猶預殺活再三乃殺吉遂刳龜也卜之　乃刳龜七十二鑽而无遺筴【疏】筭計前後鑽之凡經七十二筭計吉凶曾不失中【釋文】刳口孤反　鑽左端反又左亂反　慶藩案文選郭景純江賦注引司馬云鑽命卜以所卜事而灼之　遺筴初革反　仲尼曰神龜能見夢於元君而不能避余且之網知能七十二鑽而无遺筴不能避刳腸之患如是則知有所困神有所不及也【注】神知之不足恃也如是夫唯靜然居其所能而不營於外者爲全【疏】夫神智不足恃也是故至人之處世忘形神智慮與枯木同其不華將死灰均其寂魄任物冥於造化是以孔丘大聖因而議之【釋文】見夢賢遍反　知能音智下及注同　知有所困一本作知有所不同　雖有至知萬人謀之【注】不用其知而用眾謀【釋文】至知音智下注皆同　魚不畏網

而畏鵜鶘【注】網無情故得魚【疏】網無情而得魚喻聖人無心故天下歸之【釋文】鵜徒兮反鶘鵜鶘水鳥也一名淘河去小知而大知明【注】小知自私大知任物【疏】小知取捨於心大知無分別遺間奪之情故無分別則大知光明也【釋文】去小起呂反下注同去善而自善矣【注】夫善則善無所慕善無所慕則善者不矯而自善也【疏】遺矜尚之小心合自然之大善故前文云鑿道以善險德以行又老經云天下皆知善之爲善斯不善已【釋文】不矯居表反嬰兒生无石師而能言與能言者處也【注】汎然無心而自能者非跂而學彼也【疏】夫嬰兒之性其不假師匠年漸長大而自然能言者非有心學之與父母同處率其本性自然能言是知世間萬物非由運知學而成之也【釋文】石師石者匠名也謂無人爲師匠教之者也一本作所師又作碩師惠子謂莊子曰子言无用【疏】莊子通人也能有雅照其言宏博不契俗心是以惠施譏爲無用莊子曰知无用而始可與言用矣【疏】夫有用則同於夭折無用則全其崖故知無用始可語其用天地非不廣且大也人之所用容足耳然則廁

足而墊之致黃泉人尚有用乎惠子曰无用【疏】墊掘也夫六合之內廣大無最於地人之所用不過容足若使側足之外掘至黃泉人則戰慄不得行動是知有用之物假無用成功【釋文】廁足音側又音測墊丁念反司馬崔云下也本又作塹七念反掘也致黃泉致至也本亦作至莊子曰然則无用之爲用也亦明矣【注】聖應其內當事而發已言其外以暢事情情暢則事通外明則內用相須之理然也【疏】直置容足不可得行必借餘地方能運用廁足無用之理分明故取老子云有之以爲利無之以爲用莊子曰人有能遊且得不遊乎人而不能遊且得遊乎【注】性之所能不得不爲也性所不能不得强爲故聖人唯莫之制則同焉皆得而不知所以得也【疏】夫人稟性不同所用各異自有關言如影響自有智昏菽麥故性之能者不得不由性性之無者不可强涉各守其分則物皆不喪【釋文】得强其丈反夫流遁之志決絕之行噫其非至知厚德之任與【注】非至厚則莫能任其志行而信其殊能也【疏】流遯

逐物逃遯不反樂決絕滅因而不移此之志行極愚惑深豈是至妙眞知深厚道德之所任用莊子之意謂其如此【釋文】之行下孟反注同任與音餘覆墜而不反火馳而不顧【注】人之所好不避是非死生以之【疏】愚迷之類執志慜然雖復家破覆沒身遭顚墜亦不知悔反馳逐物情急如煙火而不知回顧流遁決絕遂至於斯耳【釋文】覆墜直類反所好呼報反雖相與爲君臣時也易世而无以相賤【注】所以爲大齊同【疏】夫時所賢者爲君才不應世者爲臣如舜禹應時相代爲君臣也故世遭革易不可以爲臣爲君而相賤輕流遁之徒不知此事故曰至人不畱行焉【注】唯所遇而因之故能與化俱【疏】夫世有興廢隨而行之是故達人會無畱滯夫尊古而卑今學者之流也【注】古無所尊今無所卑而學者尊古而卑今失其原矣【疏】夫步驟殊時澆淳異世古今情事變化不同而乃貴古賤今深乖遠鑒適滋爲學小見豈日清通且以狶韋氏之流觀今之世夫孰能不波【注】隨時因物乃平泯也【疏】狶韋三皇已前帝號也以玄古之風御於今代澆淯既章誰能不波蕩而不失其性乎斯由尊古卑

今之弊也【釋文】獝虛豈反　不波波高下貌　唯至人乃能遊於世而不僻【注】當時應務所在為正【釋文】不僻匹亦反　順人而不失已【注】本無我我何失焉彼教不學【注】教因彼性故非學也承意不彼【注】彼意自然故承而用之則夫萬物各全其我【疏】獨有至德之人順時而化彼非學心而本性具足不由學致也承意不彼者稟承教意以導性而貞道素圓不被教也　目徹為明耳徹為聰鼻徹為顫口徹為甘心徹為知知徹為德【疏】徹通也顫者辛臭之事也夫六根無壅故徹聽明不蕩於外故為德也【釋文】顫舒延反　凡道不欲壅壅則哽哽而不止則跈【注】當通而塞則理有不泄而相騰踐也【釋文】哽庚猛反塞也　跈女展反郭云踐也廣雅云履也止也本或作蹍同　王念孫曰郭注當通而塞則理有不泄而相騰踐也釋文跈女展反廣雅云履也止也本或作蹍同案踐履與壅塞二義不相比附郭云理有不泄而相騰踐所謂曲說者也本或作蹍亦非也今案跈讀為抮抮戾也言哽塞而不止則相乖戾相乖戾則眾害生也廣雅曰抮盭也燧順方言曰軫戾也郭璞曰相了戾也孟子告子篇紾兄

之符而殄之貪趙岐曰紾戾也此云哽而不止則殄義並與紾同殄則眾害生〔注〕生起也物之有知者恃息〔注〕几根生者無知亦不恃息也〔疏〕天生六根廢一不可耳聞眼見鼻臭心知為於分內雖用無咎若乃目滯桑中之色耳淫濮上之聲鼻滋蘭麝之香心用無窮之境則天理滅矣豈謂徹波故六根窮徹則氣息通而生理全其不殷非天之罪〔注〕殷當也夫息不由知由知然後失當失當而後不通故知恃息息不恃知也然知欲之用制之由人非不得已之符也〔疏〕殷當也或縱恣六根馳逐前境或放穴哽塞以害生崖通塞二徒皆不當理斯並人情之罪也非天然之辜〔釋文〕不殷如字一音於斬反天之穿之日夜无降〔注〕通理有常運〔疏〕降止也自然之理穿通萬物自晝及夜未嘗止息家世父曰物之有知恃息息者氣也而氣有厚薄純雜天不能强而同之爾雅釋言殷齊中也齊一則中矣其不能齊天之無如何者也而天既授之以形骸九竅而使之自運焉授之以心思而使之自化焉務闢通而已說文穿通也恢恢乎有餘地以自存則通矣玉篇降伏也言積氣之運無停伏也郭象注殷當也誤　俞樾曰降當作瘁即癃之籀文素問宣明五氣篇膀胱不利為癃又五常政大論篇其

病癰閼日夜無痒謂不癰閼也

人則顧塞其竇【注】無情任天竇乃開【疏】竇孔也流俗之人反於天理維塞根竅滯溺不通【釋文】其竇音豆

胞有重閬【注】閬空曠也【疏】閬空也言人腹內空虛故容藏胃藏胃空虛故通氣液【釋文】胞普交反腹中胎有重直龍反閬音浪郭云空曠也

心有天遊【注】遊不係也【疏】虛空故自然之道遊其中

室无空虛則婦姑勃谿【注】爭處也【疏】勃谿爭鬬也屋室不空則不容受故婦姑爭處無復尊卑【釋文】勃谿音奚勃爭也谿空也司馬云勃谿反戾也無虛空以容其私則反戾共鬬爭也

心无天遊則六鑿相攘【注】攘逆【疏】鑿孔也攘則逆也自然之道不遊其心則六根逆不順於理【釋文】六鑿在報反相攘如羊反郭云逆也司馬云謂六情攘奪　慶藩案荀子哀公篇注引司馬云六情相攘奪較釋文多一相字

大林丘山之善於人也亦神者不勝【注】自然之理有寄物而通也【疏】自然之理有寄物而通者也　家世父曰大林丘山之善於人言所以樂乎大林丘山爲龐大容萬物之生也說文神天神引出萬物者也徐鍇曰申即引也神者不勝言發生萬物不可勝窮也

德溢乎名【注】夫名高則利深故修德者過

其當［疏］溢深也仁義五德所以行之過名者爲尚名好勝故也名溢乎暴［注］夫禁暴則名美於德［疏］暴殘害也夫名者爭之器名既過者必更相賊害內篇云名者相軋者也　家世父曰說文暴晞也孟子暴之於民而民受之荀子富國篇聲名足以暴炙之皆表暴之意德溢乎名言德所以洋溢名爲之也名溢乎暴言名所以洋溢表暴以成之也五句並同一意郭象云禁暴則名美於德恐誤謀稽乎誸［注］誸急也急而後考其謀［疏］稽考也誸急也急難之事然後校謀計［釋文］誸音賢郭音元急也向本作弦云堅正也知出乎爭［注］平往則無用知［疏］夫逞心知以出境則爭鬪斯至柴生乎守［注］柴塞也［疏］柴塞也守執也域情執固而所造不適［釋文］柴柴積也郭云塞也官事果乎衆宜［注］衆之所宜者不一故官事立也［疏］夫置官府設事條者須順於衆人之宜使若求逆之則禍亂生　俞樾曰論語子路篇行必果皇侃義疏曰果成也衆有所宜而後官事以成故曰官事果乎衆宜春雨日時草木怒生銚鎒於是乎始脩［注］夫事物之生皆有由［疏］銚耜之類也鎒鋤也青春時節時雨之日凡百草木萌動而生於是農具方始脩理此明順時而動不逆物情也［釋文］銚七遙反削

也能有所穿徹也又他萘反鎒乃豆反似鋤田具也草木之到植者過半而不知其然【注】夫事由理發故不覺【疏】植生也銚鎒既脩芸除萑葦幸逢春日鋤罷到生良由時節使然不可以人情均度是知制法立教必須順時【釋文】到植時力反又音值立也本亦作置司馬云鋤拔反之更生者曰到植盧文弨曰到古倒字靜然可以補病【注】非不病也【疏】適有煩躁之病者簡靜可以療之眥搣可以休老【注】非不老也【疏】翦齊髮鬢搣狀貌也衰老之容以此而沐浴【釋文】眥子斯反徐子智反亦作揃子淺反三蒼云揃猶翦也玉篇云搣也　慶藩案蕭該漢書音義引司馬云眥視也釋文闕搣本亦作搣音滅又武齊反字林云機也機音千米反　盧文弨曰舊米作未今從宋本　家世父曰釋文眥搣可以休老搣本亦作搣廣韻搣案也摩也似謂以兩手案摩目眥然與上下二句文義不類眥搣當謂左右眥不能流盼可以閉目養神故曰休老又按搣與搣通眥目厓也眥搣猶云目陷寍可以止遽【注】非不遽也【疏】遽疾速也夫心性恩迫者安靜可以止之雖然若是勞者之務也非佚者之所未嘗過而問焉【注】若是猶有勞故佚者超然不顧【疏】夫止遽以寍療躁以靜者以對治之術斯乃小學之人勞

役神智之事務也豈是體道之士閒逸之人不勞不病之心乎夙采清高故未嘗暫過而顧問焉【釋文】非佚音逸

聖人之所以駴天下神人未嘗過而問焉【注】神人即聖人也聖言其外神言其內【疏】駭驚也神者不測之號聖者顯迹之名爲其垂教動人故不過問【釋文】以駴戶楷反王云謂改百姓之觀聽也徐音戒謂上不問下也賢人所以駴世聖人未嘗過而問焉【疏】證空爲實並照爲聖從深望淺故不問之君子所以駴國賢人未嘗過而問焉【疏】何以人物君子故駭動諸侯之國賢人捨有故不問小人所以合時君子未嘗過而問焉【注】趨步各有分高下各有等【疏】夫趨世小人苟合一時如此匠之徒無足可貴故淑人君子鄙而不顧也

演門有親死者以善毀爵爲官師其黨人毀而死者半【注】慕賞而孝去眞遠矣斯何賢之過也【疏】東門也亦有作寅者隨字讀之東門之孝出自內心形容外毀推宋君嘉其至孝遂加爵而命爲官鄉黨之人聞其因孝而貴於是強哭詐毀矯性僞情因而死者其數半矣【釋文】演門以善反宋城門名

堯與許由天下許由逃之湯與務光

務光怒之【疏】堯知由賢，禪以九五，洒耳辭退，逃遁箕山。湯與務光，務光不受，訶罵嗔怒，遂之林籟，斯皆率其本性，腥臊榮祿，非關矯偽以慕聲名。紀他聞之，帥弟子而踆於窾水，諸侯弔之，三年，申徒狄因以踣河。【注】其波蕩傷性，遂至於此。【疏】姓申徒，名狄；姓紀，名他，並隱者。聞湯讓務光，恐其及己，與弟子蹲踆水旁。諸侯聞之，重其廉素，時往弔慰，恐其沉沒。狄聞斯事，慕其高名，遂赴長河，自溺而死，波蕩失性，遂至於斯矣。【釋文】紀他徒何反。而踆音存。字林云：古蹲字。徐七旬反，又音尊。窾水音款，又音科。司馬云：水名。弔之司馬云：恐其自沈，故弔之。踣徐芳附反，普豆反。字林云：僵也。李云：頓也。郭蒲杯反。盧文弨曰：二音之閒當有又字，下似此者不盡出。

荃者所以在魚，得魚而忘荃；蹄者所以在兔，得兔而忘蹄；【疏】荃，魚笱也，以竹為之，故字從竹。亦有從草者，意，蓀荃也，香草也，可以餌魚，置香於柴木蘆葦之中以取魚也。蹄，兔罝也，亦兔彌也，以繫係兔腳，故謂之蹄。此二事譬也。【釋文】荃七全反。崔音孫，香草也，可以餌魚。或云：積柴水中，使魚依而食焉。一云：魚笱也。盧文弨曰：案如或所云是潛也，見詩周頌。蹄大兮反。兔罥也。又云：兔弶也，係其腳，故曰蹄也。罥音古縣反，弶音巨亮反。

言者所以在意，得意而忘言。【疏】此合論也。意妙

理也夫得魚兔本因筌蹄而筌蹄實異魚兔亦由元理假於言說言說實非元理魚兔得而筌蹄忘元理明而名言絕

吾安得夫忘言之人而與之言哉【注】至於兩聖無意乃都無所言也【疏】夫忘言得理目擊道存其人實稀故有斯難也【釋文】得夫音符

雜篇 寓言第二十七【釋文】以義名篇

寓言十九【注】寄之他人則十言而九見信【疏】寓寄也世人愚迷妄為猜忌聞道己說則起嫌疑寄之他人則十言而信九矣故鴻蒙雲將肩吾連叔之類皆寓言耳【釋文】寓言十九寓寄也以人不信己故託之他人十言而九見信也重言十七【注】世之所重則十言而七見信【疏】重言長老鄉閭尊重者也老人之言猶十信其七也【釋文】重言謂為人所重者之言也家世父曰重當為直容切廣韻重複也莊生之文注焉而不窮引焉而不竭者是也郭云世之所重作柱用切者誤巵言日出和以天倪【注】夫巵滿則傾空則仰非持故也況之於言因物隨變唯彼之從故曰日出日出謂日新也日新則盡其自然之分自然

之分謠則和也【疏】巵酒器也日出猶日新也天倪自然之分也和合也夫巵滿則傾巵空則仰空滿任物傾仰隨人無心之言即巵言也是以不言言而無係傾仰乃合於自然之分也又解巵支也支離其言言無的當故謂之巵言耳【釋文】巵言字又作巵音支字略云巵圓酒器也李起宜反王云夫巵器滿則傾空則仰隨物而變非執一守故者也施之於言而隨人從變已無常主者也司馬云謂支離無首尾言也　盧文弨曰巵舊作巵案說文作巵下從卪今多省作巵若作巵則不必云又作巵　天倪音宜徐音詣

寓言十九藉外論之【注】言出於己俗多不受故借外耳肩吾連叔之類皆所借者也【疏】藉假也所以寄之也人十言九信者爲假託外人論說之也【釋文】藉郭云藉借也李云因也

親父不爲其子媒親父譽之不若非其父者也【注】父之譽子誠多不信然時有信者輒以常嫌見疑故借外論也【疏】媒媾合也父談其子人多不信別人譽之信者多矣【釋文】譽之音餘注同

非吾罪也人之罪也【注】已雖信而懷常疑者猶不受寄之彼人則信之人之聽有斯累也【疏】吾父也非父談子不實而聽者妄起嫌疑致不信之

遣也與己同則應不與己同則反【注】互相非也【疏】夫俗人顛倒妄為藏否與己同見則應而為是與己不同則反而非之同於己為是之異於己為非之【注】三異同處而二異訟其所取是必於不訟者俱異耳而獨信其所是非借外如何【疏】夫迷執同異妄見是非同異既空是非滅矣重言十七所以已言也是為耆艾【注】以其耆艾故俗共重之雖使言不借外猶十信其七【疏】耆艾壽考者之稱也已自言之不藉於外為是長老故重而信之流俗之人有斯迷妄也【釋文】耆艾五蓋反年先矣而无經緯本末以期年耆者是非先也【注】年在物先耳其餘本末無以待人則非所以先也期待也【疏】期待也上下為經傍通曰緯言此人直置以年老居先亦無本末之智故待以耆宿之禮非關道德可先也　家世父曰已言者已前言之而復言也爾雅釋詁耆艾長也艾歷也郭璞注長者多更歷釋名六十曰耆耆指也指事使人也是耆艾而先人之義經緯本末所以先人人亦以是期之重言之不倦提斯謦欬人道如是乎存人而无以先人无人道也人而无人

道是之謂陳人【注】直是陳久之人耳而俗便共信之此俗之所以為安故而習常也【疏】無禮義以先人無人倫之道也直是陳久之人故重之耳世俗無識一至於斯卮言日出和以天倪因以曼衍所以窮年【注】夫自然有分而是非無主無主則曼衍矣誰能定之哉故曠然無懷因而任之所以各終其天年【疏】曼衍無心也隨日新之變轉合天然之倪分故能因循萬有接物無心所以窮造化之天年極生涯之遐壽也【釋文】曼衍以戰反不言則齊【疏】夫理處無言言則乖當故直置不言而物自均等也　家世父曰不言則齊謂與為卮言曼衍以窮年猶之不言也卮言之言隨乎言而言之隨乎不言而言之有言而因無言無言而因非無言是之謂天倪齊與言不齊【疏】齊不言也不言與言既其不一故不齊也言與齊不齊也【注】付之於物而就用其言則彼此是非居然自齊若不能因彼而立言以齊之則我與萬物復不齊耳【釋文】復不扶又反下同故曰无言【注】言彼所言故雖有言而我竟不言也【疏】夫以言遣言言

則無盡縱加百非亦未偕妙唯當凝照聖人智冥動寂出處默語其致一焉故能無言則言言則無言也豈有言與不言之別齊與不齊之異乎故曰言無言也

言无言終身言未嘗不言【注】雖出吾口皆彼言耳

終身不言未嘗不言【注】據出我口【疏】此復解前言無言義

有自也而可有自也而不可有自也而然有自也而不然【疏】夫各執自見故有可有然自他既空然可斯泯

惡乎然然於然惡乎不然不然於不然惡乎可可於可惡乎不可不可於不可【注】自由也出彼我之情偏故有可不可【疏】惡乎猶於何也自他並空物我俱幻於何處而有可不可於何處有然不然以此推窮然可自息斯復解前有自而然可義也【釋文】惡乎音烏下同

物固有所然物固有所可【注】各自然各自可无物不然无物不可【注】統而言之則無可無不可無可無不可而至也【疏】夫俗中之物倒置之徒於無然而固然於不可而執可也

非巵言日出和以天倪孰得其久【注】夫唯言隨物制而任其天然之分者能無夭落

【疏】自非隨日新之變達天然之理者誰能證長生久視之道乎言得之者之至也萬物皆種也以不同形相禪【注】雖變化相代原其氣則一【疏】禪代也夫物云云稟之造化受氣一種而形質不同運遷流而更相代謝【釋文】皆種章勇反始卒若環【注】於今為始者於昨已復為卒也【疏】物之遷貿譬彼循環死去生來終而復始此出禪代之狀也莫得其倫【注】理自爾故莫得【疏】倫理也尋索變化之道竟無理之可致也是謂天均天均者天倪也【注】夫均齊者豈妄哉皆天然之分【疏】均齊也此總結以前一章之是謂天然齊等之道即以齊均之道亦名自然之分也家世父曰言相生為萬物之相禪也萬物有種生發至於無窮而不能執一形以相禪言有種而推衍至於無窮不能執一言以為始始卒無有端倪是之為天均莊子謂惠子曰孔子行年六十而六十化【注】與時俱也【疏】夫運運不停新新流謝是以行年六十而與年俱變者也然莊惠相逢好談元道故遠稱尼父以顯變化之方始時所是卒而非之【注】時變則俗情亦變乘物以遊心者豈異於俗哉未知今之所謂是之非五十九非

也【注】變者不停是不可常【疏】夫人之壽命依年而數年既不定數豈有耶是以去年之是於今非矣故知今年之是還是去歲之非今歲之非即是來年之是故容成氏曰除日無歲也惠子曰孔子勤志服知也【注】謂孔子勤志服膺而後知非能任其自化也此明惠子不及聖人之韻遠矣【疏】服用也惠施未達抑度孔子謂其勵志勤行用心學道故至斯智非自然任化者也莊子曰孔子謝之矣而其未之嘗言【注】謝變化之自爾非知力之所爲故隨時任物而不造言也【疏】謝代也而汝也未無也言尼父於勤服之心久已代謝汝宜復盡無復很言也孔子云夫受才乎大本復靈以生【注】若役其才知而不復其本靈則生亡矣【疏】夫人稟受才智於大道妙本復於盡命以盡生涯豈得勤志役心乖於造物此是莊子述孔丘之語訶抵惠施也【釋文】才知音智鳴而當律言而當法【注】鳴者律之所生言者法之所出而法律者衆之所爲聖人就用之耳故無不當而未之嘗言未之嘗爲也【疏】鳴聲也當中也尼父聖人與陰

陽合德故風韻中於鍾律言教考於楨範也哉利義陳乎前而好惡是非直服人之口而已矣【注】服用也我無言也我之所言直用人之口耳好惡是非利義之陳未始出吾口也【疏】仁義利害好惡是非逗彼前機應時陳說羈復言出於口而隨前人郎是用衆人之口矣【釋文】而好呼報反注同惡烏路反注同使人乃以心服而不敢蘁立定天下之定【注】口所以宣心既用衆人之口則衆人之心用矣我順衆心則衆心信矣誰敢逆立哉吾因天下之自定而定之又何爲乎【疏】隨衆所宜用其心智教既隨物物以順之如草從風不敢逆立因其本靜隨性定之故定天下之定也【釋文】蘁音悟又五各反逆也已乎已乎吾且不得及彼乎【注】因而乘之故無不及【疏】已止也彼孔子也重歎惜子止而勿言吾徒庸淺不能逮及此是莊子歎美宣尼之言

曾子再仕而心再化【疏】姓曾名參孔子弟子再仕之義列在下文曰吾及親仕三釜而心樂後仕三千鍾而不洎吾心悲【注】洎及也【疏】六斗四升曰釜六斛

則斗曰鍾洎及也曾參至孝求祿養親故前仕親在祿雖少而歡樂後仕親沒祿雖多而悲悼所謂再化以悲樂易心爲不及養親故也【釋文】三釜小爾雅云六斗四升曰釜心樂音洛下注同不洎其器反弟子問於

仲尼曰若參者可謂无所縣其罪乎【注】縣係也謂參仕以爲親無係祿之罪也【疏】縣係也門人之中無的姓諱當是四科十哲之流也曾參仁孝爲親求祿雖復悲樂應無係罪門人疑此咨問仲尼也【釋文】參所金反无所縣音玄下同其罪乎縣係也心再化於祿所存者親也雖係祿而無係於罪也以爲于僞反

曰既已縣矣【注】係於祿以養也【釋文】以養羊尚反下同夫无所縣者可以有哀乎【注】夫養親以適不問其具若能無係則不以貴賤經懷而平和怡暢盡色養之宜矣【疏】夫孝子事親務在於適無論祿之厚薄盡於色養而已故有庸賃而稱孝子三仕猶爲不孝參旣心存哀樂得無係祿之罪乎夫唯無係者故當無哀樂也彼視三釜三千鍾如觀雀蚊虻相過乎前也【注】彼謂無係也夫無係者視榮祿若蚊虻鳥雀之在前而過去耳

豈有哀樂於其閒哉【疏】彼謂無係之人也烏雀大以論千鍾蚊虻小以比三釜達道之人無心係祿千鍾三釜不覺少多猶如烏雀蚊虻相與飛過於前矣泱然而已豈係之哉【釋文】如鶴本亦作觀同古亂反盧文弨曰今書作觀蚊音文虻孟庚反司馬云觀雀飛疾與蚊相過忽然不覺也王云鶴蚊取大小相縣以喻三釜三千鍾之多少元嘉本作如鶴蚊無虻字　俞樾曰雀字衍文也釋文云元嘉本作如鶴蚊無虻字則陸氏所據本尚未衍雀字故元嘉本作鶴蚊陸氏但言其無虻字不言其無雀字也惟鶴與蚊虻一鳥一蟲取喻不倫王云謂取大小相縣以喻三釜三千鍾之多少此不然也大至人之視物一吷而已豈屑屑於三釜三千鍾之多寡而必分別其為鶴為蚊乎今案釋文云鶴本作觀疑是古本如此其文蓋曰彼視三釜三千鍾如觀蚊虻相過乎前也淮南子俶真篇毀譽之於己猶蚊虻之一過也義與此同因觀誤作鸛則鸛蚊虻三字不倫乃有刪一虻字使蚊與鸛兩文相稱者元嘉本是也又有增一雀字使鸛雀與蚊虻兩文相稱者今本是也皆非莊子之舊矣

顏成子游謂東郭子綦曰自吾聞子之言一年而野【注】外權利也【疏】居在郭東號曰東郭猶是齊物篇中南郭子綦也子游子綦弟子也野質樸也聞道一年學心未熟稍能樸素去浮華耳【釋文】子綦音其

二年而從【注】不自專也【疏】順於俗也

三年而通【注】通彼我也【疏】不滯境也四年而物【注】與物同也【疏】與物同也五年而來【注】自得也【疏】爲衆歸也六年而鬼入【注】外形骸也【疏】神會理物七年而天成【注】無所復爲【疏】合自然成【釋文】所復扶又反八年而不知死不知生【注】所遇皆適而安【疏】智冥造物神合自然故不覺死生聚散之異也九年而大妙【注】妙善也善惡同故無往而不冥此言久聞道知天籟之自然將忽然自忘則穢累日去以至於盡耳【疏】妙精微也聞道日久學心漸著故能超四句絕百非義極重玄理窮衆妙知照宏博故稱大也【釋文】天籟力帶反生有爲死也【注】生而有爲則喪其生【疏】處生人道流蕩有爲適歸死滅也【釋文】則喪息浪反勸公以其死也有自也【注】自由也由有爲故死由私其生故有爲今所以勸公者以其死之由私耳【疏】公平也自由也所以人生也動之死地者猶私愛其生不能公正故勸導也而生陽也无自也【注】夫生之陽遂以其絕迹無爲而

忽然獨爾非有由也【疏】感於陽氣而有此生既無所由從故不足私也而果然乎【疏】果決定也陽氣生物決定如此惡乎其所適惡乎其所不適【注】然而果然故無適無不適而後皆適皆適而至也【疏】夫氣聚爲生生不足樂氣散爲死死不足哀生死既齊哀樂斯泯故於何處而可適於何處而不可適乎所在皆適耳【釋文】惡乎音烏下同天有歷數地有人據若惡乎求之【注】皆已自足【疏】夫星歷度數元象麗天九州四極人物依據造化之中悉皆具足若於何處分外求之也【釋文】天有歷一本作天有歷數莫知其所終若之何其无命也【注】理必自終不由於知非命如何【疏】夫天地晝夜人物死生尋其根由莫知終始時來運去非命如何其無命者言有命也莫知其所始若之何其有命也【注】不知其所以然而然謂之命似若有意也故又遣命之名以明其自爾而後命理全也【疏】夫死去生來猶春秋冬夏既無終始豈其命乎其有命者言無命也此又遣其命也有以相應也若之何其无鬼邪【注】理必有應若有神靈以致

之也【疏】鬼神識也夫耳眼應於聲色心智應於物境義同影響豈無靈乎其無鬼者言其有之也无以相應也若之何其有鬼邪【注】理自相應相應不由於故也則雖相應而無靈也【疏】夫人雖中則不知外物雖有眼耳則不應色聲若其有靈如何不應其有鬼者言其無也此又遣其有也眾罔兩問於景曰若向也俯而今也仰向也括而今也被髮向也坐而今也起向也行而今也止何也【疏】罔兩影外微陰也斯寓言者也若汝也俯低頭也撮束髮也汝坐起行止唯形是從以此測量必因形乃有言不待厥理未詳設此問答以彰獨化耳【釋文】景音影又如字本或作影　盧文弨曰影字係陶宏景所撰非古字　也括古活反司馬云謂括髮也　被髮皮寄反景曰搜搜也奚稍問也【注】運動自爾無所稍問【疏】叟叟無心運動之貌也奚何也景答云我運動無心蕭條自得無所可待獨化而生汝無所知何勞見問也【釋文】搜搜本又作叟同素口反又素刀反又音蕭向云動貌予有而不知其所以【注】自爾故不知所以【疏】予我也我所有行止率乎造物皆不知所以悉莫辯其然爾豈有待哉予蜩甲也蛇蛻也似之而

非也【注】影似形而非形【疏】蜩甲蟬殼也蛇蛻皮也夫蟜蜟變化而爲蟬蛇從皮內而蛻出者皆不自覺知也而蟜蜟滅於前蟬自生於後非因蟜蜟而有蟬蟬亦不待蟜蜟而生也蛇皮之義亦復如之是知一切萬有無相因待悉皆獨化僉曰自然故影云我之因待同蛇蛻蜩甲似形有而實非待形者也【釋文】蜩甲音條司馬云蜩甲蟬蛻皮也蛇蛻音帨又吐臥反又始銳反火與日吾屯也陰與夜吾代也【疏】屯聚也代謝也有火有日影卽屯聚逢夜逢陰影便代謝若其同形有影故當不待火日陰夜有形而無影將知影必不待形而獨化之理彰也【釋文】吾屯徒門反聚也慶藩案文選謝靈運遊南亭詩注引司馬云屯聚也火日明而影見故曰吾聚也陰閒則影不見故曰吾代也夜代謂使得休息也釋文闕彼吾所以有待邪【疏】吾所以有待者火日也必其不形火日亦不能生影也故影亦不待於火日也而況乎以有待者乎【注】推而極之則今之所謂有待者率至於無待而獨化之理彰矣【疏】況乎有待者形也必無火日形亦不能生影不待形也夫形之生也不用火日影之生也豈待形乎故以火日況之則知影不待形明矣形影尚不相待而況他物乎是知一切萬法悉皆獨化也家世父曰火日出而景生焉陰夜而景潛焉屯向草木之始生也代者更也

替也有相替者而皆因休也景之與形相待也又待火日而動待陰夜而休彼吾所以相待又有待也有待故不爲物先待爲而即應故亦與物忤景之隨形各肯其人之情態虛而與之委蛇此莊生應世之大旨也彼來則我與之來彼往則我與之往彼強陽則我與之強陽強陽者又何以有問乎【注】直自強陽運動相隨往來耳無意不可問也【疏】彼者形也強陽運動之貌也夫往來運動形影共時既無因待咸資獨化獨化之理妙絕名言名言問答其具之矣陽子居南之沛老聃西遊於秦邀於郊至於梁而遇老子【疏】姓楊名朱字子居之往也沛彭城今徐州是也邀遇也梁國今汴州也楊朱南適老子西遊邂逅逢於梁宋之地適於郊野而與之言【釋文】陽子居姓楊名朱字子居之沛音貝邀古堯反要也遇也玉篇云求也抄也遮也老子中道仰天而歎曰始以汝爲可教今不可也【疏】昔逢陽子謂有道心今見矜夸知其難教嫌其異俗是以傷嗟也陽子居不答【疏】自覺已非默然悚惕至舍進盥漱巾櫛脫屨戶外膝行而前【疏】盥洗也櫛梳也屆逆旅之舍至止息之所於是進水漱洗執持巾櫛肘行膝步盡禮虔恭殷勤請益庶蒙鍼艾

也【釋文】盥音管小爾雅云澡也洒也漱所又反巾櫛莊乙反曰向者弟子欲請夫子夫子行不閒是以不敢今閒矣請問其過【疏】向被抵訶欲請其過正逢行李未有閒隙今至主人清閒無事庶聞責旨以助將來也【釋文】不閒音閑下同一音如字老子曰而睢睢盱盱而誰與居【注】睢睢盱盱跋扈之貌人將畏難而疎遠【疏】睢盱躁急威權之貌也而汝也跋扈威勢矜莊燿物物皆哀悼誰將汝居處乎【釋文】睢睢郭吁維反徐許圭反盱盱香于反又許吳反又音虛廣雅云睢睢盱盱元氣也而汝也言汝與元氣合德去其矜驕誰復能同此心解異郭義跋步末反畏難乃旦反疏遠于萬反大白若辱盛德若不足【疏】夫人廉潔貞清者猶如汙辱也盛德圓滿者猶如不足也此是老子引道德經以戒子居也陽子居蹵然變容曰敬聞命矣【疏】蹵然慚悚也既承教旨驚懼更深踧踖恭敬奉尊命也【釋文】蹵子六反其往也舍者迎將其家公執席妻執巾櫛舍者避席煬者避竈【注】尊形自異故懼而避之也【疏】將送也家公主人公也煬然火也楊朱往沛正事威容舍息逆旅主人迎送夫執氈席妻

挩帨巾先坐之人避席而走然火之者不敢當竈威勢動物一至於斯矣【釋文】家公李云主人公也一讀舍者迎將其家爲句煬羊尚反又音羊向反炊也其反也舍者與之爭席矣【注】去其夸矜故也【疏】從沛反歸已蒙教戒除其容飾遣其矜夸混迹同塵和光順俗於是舍息之人與爭席而坐矣【釋文】去其起呂反

莊子集釋卷九上

思賢講舍校刊

莊子集釋卷九下

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

雜篇 讓王第二十八【釋文】以事名篇

堯以天下讓許由許由不受又讓於子州支父子州支父曰以我為天子猶之可也雖然我適有幽憂之病方且治之未暇治天下也【疏】堯許事迹具載內篇姓子名州字支父懷道之人隱者也堯知其賢讓以帝位以我為帝亦當能以為事故言猶之可也幽深也憂勞也言我滯竟幽深固心憂勞且欲脩身庶令合道未有閑暇緝理萬機也【釋文】子州支父音甫李云支父字也則支伯也幽憂之病王云謂其病深固也夫天下至重也而不以害其生又況他物乎【疏】夫位登九五威跨萬乘人倫尊重莫甚於此尚不以斯榮貴損害生涯況乎他外事物何能介意也唯无以天下為者可以託天下也【疏】夫忘天下者無以天下為也唯此之人可以委託於天下也舜讓天下於子州支伯子州支伯曰予適有

幽憂之病方且治之未暇治天下也【疏】舜之事迹具在內篇支伯猶支父也　俞樾曰支漢書古今人表有子州支父無支伯則支父支伯是一人也　故天下大器也而不以易生此有道者之所以異乎俗者也【疏】夫帝王之位重大之器也而不以此貴易奪其生自非有道孰能如是故異於流俗之行也

舜以天下讓善卷善卷曰余立於宇宙之中冬日衣皮毛夏日衣葛絺春耕種形足以勞動秋收斂身足以休食日出而作日入而息逍遙於天地之閒而心意自得吾何以天下為哉【疏】姓善名卷隱者也處於六合順於四時自得天地之閒逍遙塵垢之外道在其中故不用天下【釋文】善卷卷勉反居阮反又音眷李云姓善名卷　俞樾曰呂覽下賢篇作善綣　衣皮於既反下同　悲夫子之不知余也遂不受於是去而入深山莫知其處【疏】古人淳樸[illegible]帝為子恨舜不識野情所以悲歎【釋文】其處昌慮反

舜以天下讓其友石戶之農石戶之農曰捲捲乎后之為人葆力之士也【疏】戶字亦有作后者隨字讀之后戶地

名也農人也今江南喚人作農此則舜之友人也葆牢固也言舜心志堅剛力勤苦履背捲捲不得歸休以此勞翻來見譏故不受也【釋文】石戶本亦作后之農李云石戶地名農農人也捲捲音權郭音眷用力貌葆力音保字亦作保

以舜之德爲未至也於是夫負妻戴攜子以入於海終身不反也【疏】古人荷物多用頭戴如今高麗猶有此風以舜德化未爲至極故攜妻子不踐其土人於大海州島之中往而不返也【釋文】以入於海司馬云凡言人者皆居其州島之上與其曲隈中也

大王亶父居邠狄人攻之【疏】亶父王季之父文王之祖也邠地名狄人獫狁也國鄰戎虜故爲狄人攻伐【釋文】大王音太下同亶丁但反父音甫下同邠筆貧反徐甫巾反

事之以皮帛而不受事之以犬馬而不受事之以珠玉而不受狄人之所求者土地也大王亶父曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也子皆勉居矣爲吾臣與爲狄人臣奚以異【疏】事奉也勉勵也奚何狄人貪殘意在土地我不忍傷殺汝勉力居之

且吾聞之不以所用養害所養因杖筴而

去之民相連而從之遂成國於岐山之下【疏】用養土地也所養百姓也本用地以養人今殺人以存地故不可也因拄杖而去民相連續遂有國於岐陽【釋文】不以所用養害所養地所以養人也今爭以殺人是以地害人也人爲地養故不以地故害人也因杖直亮反筴初革反相連力展反司馬云連讀曰輦岐山其宜反或祁支反夫大王亶父可謂能尊生矣能尊生者雖貴富不以養傷身雖貧賤不以利累形今世之人居高官尊爵者皆重失之見利輕亡其身豈不惑哉【疏】夫亂世澆僞人心浮淺徇於軒冕以喪其身逐於財利以殞其命不知輕重深成迷惑也【釋文】不以養傷身不以利累形王云富貴有養而不以味養傷身貧賤無利而不以求利累形也

越人三世弒其君王子搜患之逃乎丹穴而越國无君求王子搜不得從之丹穴王子搜不肯出越人薰之以艾乘以王輿【疏】搜王子名也丹穴南山洞也玉輿君之車輦也亦有作王字者隨字讀之所謂玉輅也越國之人頻殺君主王子怖懼逃之洞穴呼召不出以艾薰之既請爲君故乘以玉輅【釋文】

弒其音試王子搜素羔反又悉遘反又邀遘反李云王子名淮南子作翳 俞樾曰釋文云搜淮南子作翳然翳之前無三世弒君之事史記越世家索隱以搜為翳之子無顓據竹書紀年翳為其子所弒越人殺其子立無余又見弒而立無顓是無顓以前三君皆不善終則王子搜是無顓之異名無疑矣淮南子蓋傳聞之誤當據索隱訂正 丹穴爾雅云南戴日為丹穴 以艾五蓋反 王輿一本作玉輿 王子搜援綏登車仰天而呼曰君乎君乎獨不可以舍我乎王子搜非惡為君也惡為君之患也若王子搜者可謂不以國傷生矣此固越人之所欲得為君也【疏】援引也綏車上繩也辭不獲免長歎登車非惡為君恐為禍患以其重生輕位故可屈而為君也【釋文】援音爰 而呼火故反本或作歎 以舍音捨 非惡烏路反下及下章與惡同

韓魏相與爭侵地子華子見昭僖侯昭僖侯有憂色【疏】僖侯韓國之君也華子魏之賢人也韓魏相鄰爭侵境土干戈既動勝負未知怵惕居懷故有憂色【釋文】子華子司馬云魏人也 俞樾曰呂覽貴生篇引子華子曰全生為上虧生次之死次之迫生為下又誣徒篇引子華子曰王者樂其所以王亡者樂其所以亡高注並云子華子古體道

人知度衛爲兩篇注同昭僖侯司馬云韓侯　兪樾曰韓有昭侯有僖王無昭僖侯子華子曰今使天下書銘於君之前書之言曰左手攫之則右手廢右手攫之則左手廢然而攫之者必有天下君能攫之乎【疏】銘書記也攫捉取也廢斬去之也假且書一銘記投之於前左手取銘則斬去右手右手取銘則斬去左手然取銘者必得天下君取之不以取譬論借問韓侯也【釋文】攫俱碧俱縛二反又史虢反李云取也　盧文弨曰舊作俱碧反俱縛反或又史虢反譌今皆從宋本改正廢李云棄也司馬云病也一云攫者投書銘廢者斬右手昭僖侯曰寡人不攫也【疏】答云不能斬兩臂而取六合也子華子曰甚善【疏】歎君之言甚當於理自是觀之兩臂重於天下也身亦重於兩臂韓之輕於天下亦遠矣【疏】自從也於此言而觀察之則一身重於兩臂兩臂重於天下天下又重於韓韓之與天下輕重之遠矣今之所爭者其輕於韓又遠君固愁身傷生以憂戚不得也【疏】所爭者蝸角之間故於韓輕重遠矣而必固憂愁傷形損性恐其不得豈不惑哉【釋文】其輕於韓又遠絕句僖侯曰善哉教寡人

者眾矣未嘗得聞此言也子華子可謂知輕重矣【疏】頻悟其言歎之奇妙也

魯君聞顏闔得道之人也使人以幣先焉【疏】魯侯魯哀公或云魯定公也姓顏名闔魯人隱者也幣帛也聞顏闔得清廉之道欲行之爲相故遣使人賫持幣帛先通其意【釋文】魯君一本作魯侯李云哀公也顏闔守陋閭苴布之衣而自飯牛【疏】苴布子麻布也飯飼也居疏陋之閭巷著麤惡之布衣身自飯牛足明貧儉【釋文】苴音麤徐七餘反李云有子麻也本或作麤非也飯牛符晚反

魯君之使者至顏闔自對之使者曰此顏闔之家與顏闔對曰此闔之家也使者致幣顏闔對曰恐聽者謬而遺使者罪不若審之【疏】遺與也不欲授幣致此矯詞以欺使者俞樾曰上者字衍文恐聽謬而遺使者罪恐其以誤聽得罪也聽即使者聽之非聽者一人使者一人也呂氏春秋貴生篇正作恐聽繆而遺使者罪【釋文】之使所吏反下及下章同家與音餘而遺唯季反下皆同使者還反審之復來求之則不得已故若顏闔者眞惡富貴也故曰道之眞以治身其緒餘以爲國家其

土苴以治天下由此觀之帝王之功聖人之餘事也非所以完身養生也【疏】緒殘也土糞也苴草也夫用眞道以持身者必以國家爲殘餘之事將天下同於草土者也【釋文】復來音服或音扶又反下章皆同 緒餘董如字徐上音奢下以嗟反司馬李云緒者殘也謂殘餘也 慶藩案文選司馬子長報任少卿書注引司馬云緒餘也視釋文較略 土敕雅反又片賈行賈二反又音如字苴側雅反又知雅反司馬云土苴如糞草也李云土苴糟魄也皆不眞物也一云土苴無心之貌今世俗之君子多危身棄生以殉物豈不悲哉凡聖人之動作也必察其所以之與其所以爲【疏】殉逐也察世人之所適往觀黎庶之所云爲然後動作而應之也【釋文】必察其所以之上云聖人眞以持身餘以爲國故其動作必察之爲所以之者謂德所加之方也所爲者謂所以存物也動作如此不必察也今且有人於此以隨侯之珠彈千仞之雀世必笑之是何也則其所用者重而所要者輕也夫生者豈特隨侯之重哉【疏】隨國近濮水濮水出寶珠卽是靈蛇所銜以報恩隨侯所得者故謂之隨侯之珠也夫雀高千仞以珠彈之所求者輕所用者

重傷生殉物其義亦然也【釋文】所要一遥反　俞樾曰隨侯下當有珠字若無珠字文義不足呂氏春秋貴生篇作夫生豈特隨侯珠之重也哉當據補子列子窮容貌有飢色客有言之於鄭子陽者曰列御寇蓋有道之士也居君之國而窮君无乃爲不好士乎【疏】子陽鄭相也御寇鄭人也有道而窮子陽不好賢士遠游之客譏刺子陽【釋文】子陽鄭相　不好呼報反鄭子陽即令官遺之粟子列子見使者再拜而辭【疏】命召主倉之官令與之粟御寇清高辭謝不受也【釋文】即令力呈反使者去子列子入其妻望之而拊心曰妾聞爲有道者之妻子皆得佚樂今有飢色君過而遺先生食先生不受豈不命邪【疏】與粟不受天命貧窮嗟惋拊心責夫罪過故知御寇之妻不及老萊之婦遠矣【釋文】拊心徐音撫　得佚音逸　樂音洛　君過古臥反本亦作遇子列子笑謂之曰君非自知我也以人之言而遺我粟至其罪我也又且以人之言此吾所以不受也其卒民果作難而殺子陽【疏】子陽

嚴酷人多怨之左右有誤折子陽弓者恐必得罪因國人逐猘狗遂殺子陽也【釋文】作難乃旦反殺子陽子陽嚴酷罪者無赦舍人折弓畏子陽怒責因國人逐猘狗而殺子陽　俞樾曰子陽事見呂覽適威篇淮南氾論訓至史記鄭世家則云繻公二十五年鄭君殺其相子陽二十七年子陽之黨共弒繻公駘又與諸書不同

楚昭王失國屠羊說走而從於昭王【疏】昭王名軫平王之子也伍奢伍尚遭平王誅戮子胥奔吳而耕於野後至吳王闔閭之世請兵代楚遂破楚人郢以雪父之讎其時昭王窘急棄走奔隨又奔於鄭有屠羊賤人名說從王奔走奔走之由具在下文【釋文】楚昭王名軫平王子　屠羊說音悅或如字

昭王反國將賞從者及屠羊說屠羊說曰大王失國說失屠羊大王反國說亦反屠羊臣之爵祿已復矣又何賞之有王曰彊之屠羊說曰大王失國非臣之罪故不敢伏其誅大王反國非臣之功故不敢當其賞王曰見之屠羊說曰楚國之法必有重賞大功而後得見今臣之知不足以存國而勇不足以死寇吳軍入郢說畏難

而避寇非故隨大王也今大王欲廢法毀約而見說此非臣之所以聞於天下也王謂司馬子綦曰屠羊說居處卑賤而陳義甚高子綦爲我延之以三旌之位【疏】三旌三公也亦有作珪字者謂三卿皆執珪故謂三卿爲珪也　俞樾曰子綦爲我延之以三旌之位句此昭王自與司馬子綦言當稱子不當稱子綦綦字衍文【釋文】從者才用反　强之其丈反　見之賢遍反下同　之知音智　入郢以井反　毀約如字徐於妙反　而見如字亦賢遍反　爲我于僞反　三旌三公位也司馬本作三珪云謂諸侯之三卿皆執珪也　慶藩案白帖御覽二百二十八並引司馬本三旌作三珪云諸侯三卿皆執三珪與釋文小異屠羊說曰夫三旌之位吾知其貴於屠羊之肆也萬鍾之祿吾知其富於屠羊之利也然豈可以貪爵祿而使吾君有妄施之名乎說不敢當願復反吾屠羊之肆遂不受也原憲居魯環堵之室茨以生草蓬戶不完桑以爲樞而甕牖二室褐以爲塞上漏下溼匡坐而弦【疏】

原憲孔子弟子姓原名思字憲也周環各一堵謂之環堵猶方丈之室也以草蓋屋謂之茨也褐粗衣也匡正也原憲家貧室唯環堵仍以草覆舍桑條爲樞蓬作門扉破甕爲牖夫妻二人各居一室逢雨壓而弦歌自娛知命安貧所以然也【釋文】妄施如字又始豉反｜茨徐疾私反李云蓋屋也　慶藩案生草新序節士篇作生蒿蒿亦草也生者謂新生未乾之草即牽蘿補屋之意也蓬戶織蓬爲戶｜桑以爲樞尺朱反司馬云屈桑條爲戶樞也甕牖音酉司馬云破甕爲牖二室司馬云夫妻各一室｜褐下葛反郭音葛字或作褐爲塞悉代反司馬云以褐衣塞牖也匡坐而弦司馬云匡正也案弦謂絃歌

子貢乘大馬中紺而表素軒車不容巷往見原憲【疏】子貢孔子弟子名賜能言語好榮華其軒蓋是白素裏爲紺色車馬高大故巷道不容也【釋文】中紺古暗反李云紺爲中衣加素爲表

原憲華冠縰履杖藜而應門【疏】縰躡也以華皮爲冠用藜藿爲杖貧無僕使故自應門也【釋文】華冠胡化反以華木皮爲冠　慶藩案華樗也說文樗木也以其皮裹松脂讀若華或作檴玉篇檴樗蘺胡霸胡郭二切字通作華司馬相如上林賦華楓枰櫨張揖曰華皮可以爲索縰履所倚反或所買反本或作纚非下曳縰同三蒼解詁作躧云躡也聲類或作屣韋昭蘇寄反通俗文云履不著跟曰屣司馬本作蹝

李云縱履謂履無跟也王云體之能躡舉而曳之也屣或作屣杖藜以藜爲杖也司馬本作扶杖也應門自對門也

子貢曰嘻先生何病原憲應之曰憲聞之无財謂之貧學而不能行謂之病今憲貧也非病也子貢逡巡而有愧色【疏】嘻笑聲也逡巡卻退貌也以儉繫者故懷慚愧之色【釋文】嘻許其反逡巡七旬反原憲笑曰夫希世而行比周而友學以爲人教以爲己仁義之慝輿馬之飾憲不忍爲也【疏】慝姦惡也飾莊嚴也夫趨世候時希望富貴周旋親比以結朋黨自求名譽學以爲人多覓束脩教以爲己託仁義以爲姦慝飾車馬以衒矜夸君子恥之不忍爲之也【釋文】希世而行司馬云希望也所行常顧世譽而動故曰希世而行比周毗志反爲人于僞反下爲己同教以爲己學當爲己教當爲人今反不然也仁義之慝吐得反惡也司馬云謂依託仁義爲姦惡

曾子居衛縕袍无表顏色腫噲手足胼胝【疏】以麻縕袍絮復無表裏也腫噲猶剝錯也每自力作故生胼胝【釋文】縕袍紆粉反司馬云謂麻縕爲絮論語云衣敝縕袍是也種本亦作腫章勇反盧文弨曰今書作腫噲古外反徐古活反司馬云種噲剝錯

也王云盈虛不常之貌　慶藩案釋文引司馬云穡嗆劉錯也王云盈虛不常之貌據說文嗆咽也一日覺嗆也疑字當為膚病甚也通作殰腫決日殰說文瘣病也一日腫旁出嗆殰瘣竝一聲之轉　胼薄田反　胝竹尼反　三日不舉火十年不製衣正冠而纓絕捉衿而肘見納屨而踵決【疏】守分清虛家業窮窶三日不營熟食十年不製新衣繩爛正冠而纓斷袖破捉衿而肘見屐敗納之而根後決也【釋文】肘竹久反　見賢遍反　曳縰而歌商頌聲滿天地若出金石天子不得臣諸侯不得友【疏】歌商頌響韻叶宮商察其詞理雅符天地聲氣清虛又諧金石風調高素超絕人倫故不與天子為臣不與諸侯為友也　故養志者忘形養形者忘利致道者忘心矣【疏】夫君子賢人不以形挫志攝衛之士不以利傷生得道之人志心知之術也　孔子謂顏回曰回來家貧居卑胡不仕乎顏回對曰不願仕回有郭外之田五十畝足以給飦粥郭內之田十畝足以為絲麻鼓琴足以自娛所學夫子之道者足以自樂也回不願仕孔子愀然變容曰善哉回之意丘

閒之知足者不以利自累也審自得者失之而不懼行修於內者无位而不怍丘誦之久矣今於回而後見之是丘之得也【疏】飦糜也怍羞也夫自得之士不以得喪嬰心內修之人豈復羞慙無位孔子誦之其來已久今勸回仕豈非失言因回反照故言丘得之矣【釋文】飦之然反字或作饘廣雅云糜也一云紀言反宋諳云厚粥一音干請干餅　盧文弨曰餅舊訛餅今改正　粥之六反又音育　自樂音洛　愀七小反徐在九反又七了反子了二反又資酉反李音秋又七遙反一本作欣　盧文弨曰舊作七了反子了反今改正下七遙反舊脫七字亦補正　行修下孟反　不怍在洛反廣雅云慙也又音昨

中山公子牟謂瞻子曰身在江海之上心居乎魏闕之下奈何【疏】瞻子魏之賢人也魏公子名牟封中山故曰中山公子牟也公子有嘉遯之情而無高蹈之德故身在江海上而隱遯心思魏闕下之榮華既見賢人借問其術也【釋文】公子牟司馬云魏之公子封中山名牟　瞻子賢人也淮南作詹　魏闕淮南作巍司馬本同云巍讀曰魏象魏觀闕人君門也言心存榮貴許慎云天子兩觀也　盧文弨曰案今淮南亦作魏

瞻子曰重生重生則利輕【疏】重於生道則輕於榮利榮利既輕則不思魏闕

【釋文】重生李云重存生之道者則名利輕輕則易絕矣此人身居江海心貧榮利故以此戒之中山公子
牟曰雖知之未能自勝也【疏】雖知重於生道未能勝於情欲【釋文】能勝音升下同瞻
子曰不能自勝則從神无惡乎【疏】若不勝於情欲則宜從順心神亦不勞妄生嫌惡也【釋
文】不能自勝則從絕句一讀至神字絕句　俞樾曰釋文曰不能自勝則從絕句此讀是也又曰一讀至神
字絕句則失之呂氏春秋審爲篇亦載此事作不能自勝則縱之神無惡乎文子下德篇淮南子道應篇并疊從之二字作從
之從之則從神之不當連讀明矣又案從呂氏春秋作縱則當讀子用反而釋文無音亦失之　无惡如字又烏路反乎
絕句一讀連下不能自勝爲句不能自勝而強不從者此之謂重傷重傷之人
无壽類矣【疏】情既不勝強生抑挫情欲已損抑又乖心故名重傷也如此之人自然天折故不得與壽考者爲儔
類也【釋文】重傷直用反下同　俞樾曰重傷猶再傷也不能自勝則已傷矣又強制之而不使縱是再傷也故曰此
之謂重傷呂氏春秋審爲篇高誘注曰重讀復重之重是也釋文音直用反非是　魏牟萬乘之公子也
其隱巖穴也難爲於布衣之士雖未至乎道可謂有其意矣【疏】

夫大國王孫生而榮貴遂能巖棲谷隱身履艱辛躡朱階乎元道而有淸高之志足以激貪勵俗也【釋文】葛乘繩證反

孔子窮於陳蔡之閒七日不火食藜羹不糝顏色甚憊而弦歌於室【疏】陳蔡之事外篇已解既遭飢餒營無火食藜菜之羹不加米糝顏色衰憊而歌樂自娛達道聖人不以爲事也【釋文】不火食元嘉本无火字 不糝素感反 甚憊皮拜反

顏回擇菜子路子貢相與言曰夫子再逐於魯削迹於衞伐樹於宋窮於商周圍於陳蔡殺夫子者无罪藉夫子者无禁弦歌鼓琴未嘗絕音君子之无恥也若此乎【疏】仕於魯而被放遊於衞而削迹講於宋樹下而司馬桓魋欲殺夫子悄其坐處遂伐其樹故欲殺夫子當無罪咎淩藉之者應無禁忌由賜未達故發斯言【釋文】伐樹於宋孔子之宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子伐其樹孔子遂行 藉藉毀也又云陵藉也一云鑿也或云係也

顏回无以應入告孔子孔子推琴喟然而歎曰由與賜細人也召而來吾語之子路子貢入子路曰如此者可謂窮矣【疏】喟然嗟歎貌由與賜細碎之人

也。命召嘶來告之善道。如斯困苦，豈不窮乎。【釋文】喟 去愧反，又苦怪反。語之 魚據反。孔子曰：是何言也！君子通於道之謂通，窮於道之謂窮。今丘抱仁義之道以遭亂世之患，其何窮之為！故內省而不窮於道，臨難而不失其德。天寒既至，霜雪既降，吾是以知松柏之茂也。陳蔡之隘，於丘其幸乎！【疏】夫歲寒別木，處窮知士，因難顯德，可謂幸矣。慶藩案：何窮之為，為猶謂也，古謂為二字義通。呂氏春秋慎人篇作何窮之謂，呂氏春秋精諭篇胡為不可，淮南原道道應篇作胡謂不可，漢書高帝紀酈食其為里監門，史記為作謂，皆其證。[illegible]【釋文】臨難 乃旦反。俞樾曰：天乃大字之誤。國語魯語大寒降，韋昭注曰：謂季冬建丑之月，大寒之後也。若作天之寒既至，失其義矣。呂氏春秋慎人篇亦載此事，正作大寒。隘 音厄，又於懈反。孔子削然反琴而弦歌，子路扢然執干而舞。【疏】削然，取琴聲也。扢然，奮勇貌也。既師資領悟，彼此歡娛也。【釋文】削然 如字。李云：反琴聲。亦作梢，音消。盧文弨曰：宋本梢作俏。扢 許訖反，又巨乙反，魚乙反。李云：奮舞貌。司馬云：喜貌。執干 干，楯也。子貢曰：吾不知天之高

也地之下也古之得道者窮亦樂通亦樂所樂非窮通也道德
於此則窮通爲寒暑風雨之序矣【疏】夫陰陽天地有四序寒溫人處其中何能無窮通否
泰耶故得道之人處窮通而常樂譬之風雨何足介懷乎【釋文】亦樂 音洛下同 俞樾曰德當作得呂覽愼人篇作
道得於此則窮達一也爲寒暑風雨之序矣疑此文窮通下亦當有一也二字而今奪之故許由娛於潁陽
而共伯得乎共首【疏】共伯名和周王之孫也懷道抱德食封於共厲王之難天子曠絕諸侯知共伯賢請
立爲王共伯不聽辭不獲免遂即王位一十四年天下大旱舍
屋生火卜曰厲王爲祟遂廢共伯而立宣王共伯退歸還食本
邑立之不喜廢之不怨逍遙於丘首之山丘首山今在河內潁
陽地名在襄陽未爲定地名也故許由娛樂於潁水共伯得志
於首山也【釋文】虞於潁陽 廣雅云虞安也安於潁陽一本作娛娛樂也 共伯 音恭下同 得乎共
首 司馬云共伯名和脩其行好賢人諸侯皆以爲賢周厲王之
難天子曠絕諸侯皆請以爲天子共伯不聽即干王位十四
年大旱屋焚卜于太陽兆曰厲王爲祟召公乃立宣王共伯復
歸於宗逍遙得意共山之首共丘山今在河內共縣西魯連子
云共伯後歸於國得意共山之首紀年云共伯和即干王位孟
康注漢書古今人表以爲入爲三公本或作丘首 盧文弨曰

案今竹書作攝行天子事　慶藩案路史發揮二注引司馬云
共伯和脩行而好賢厲王之難天子曠絕諸侯知共伯賢立為
天子共伯不聽弗獲免遂即王位一十四年天下大旱舍屋焚
卜於太陽兆曰厲王為祟召公乃立宣王共伯還歸於宗逍遙
得意於共上山之首與釋文小異　藩又案釋文引司馬云共
伯逍遙得意於共山之首而不詳共山所屬某所疑共首即共頭
也荀子儒效篇至共頭而山隧楊倞注共河內縣名共頭蓋共
縣之山名盧云共頭即莊子之共首呂氏春秋誠廉篇亦作共
頭此首字亦當為頭之
誤頓擬頸額翔翛脖

舜以天下讓其友北人无擇北人无擇曰異哉后之為人也居於畎畝之中而遊堯之門不若是而已又欲以其辱行漫我吾羞見之因自投清泠之淵【注】孔子曰士志於仁者有殺身以成仁無求生以害仁夫志尚清遐高邈世與夫貪利沒命者故有天地之降也【疏】北方之人名曰無擇舜之友人也后君也
壟上曰畝下曰畎清泠淵在南陽西崿縣界舜耕於歷山長於
隴畝遊堯門闕受堯禪讓其事迹豈不如是乎又欲將恥辱之
行汙漫於我以此羞慚遂投清泠也　俞樾曰廣韻二十五德
北字注古有北人無擇則北人是複姓漢書古今人表作北人

亡擇【釋文】畎古犬反畝司馬云壟上曰畝壟中曰畎盧文弨曰畝字俗說文作畮亦作畞為正辱行下孟反下章同漫我武諫反徐武畔反下章同清泠音零之淵山海經云在江南一云在南陽郡西崿山下

湯將伐桀因卞隨而謀卞隨曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯又因瞀光而謀瞀光曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯曰伊尹何如曰强力忍垢吾不知其他也【疏】姓卞名隨姓務名光並懷道之人隱者也湯知其賢因之謀議既非隱者之務故答以不知姓伊名尹字贄佐世之賢人也忍耐也垢恥辱也既欲興兵應須强力之士方將弒主亦藉耐羞之人他外之能吾不知也【釋文】瞀光音務又莫豆反本或作務强力李云阻兵須力盧文弨曰舊阻譌徂今改正忍垢司馬云垢辱也李云弒君須忍垢也湯遂與伊尹謀伐桀剋之以讓卞隨卞隨辭曰后之伐桀也謀乎我必以我為賊也勝桀而讓我必我為貪也吾生乎亂世而无道之人再來漫我以其辱行吾不忍數聞也乃自投稠水而死【疏】漫汙也稠水在潁川郡界字又作桐

【釋文】數閭音稠水直留反本又作桐水徐音同又徒董反又音封本又作稠司馬本作洞云洞水在潁川一云在范陽郡界　湯又讓瞀光曰知者謀之武者遂之仁者居之古之道也吾子胡不立乎瞀光辭曰廢上非義也殺民非仁也人犯其難我享其利非廉也【疏】享受也廢上謂放桀也殺民謂征戰也犯其難謂遭誅戮也我享其利謂受祿也【釋文】知者音智其難乃旦反　吾聞之曰非其義者不受其祿无道之世不踐其土况尊我乎吾不忍久見也乃負石而自沈於廬水【注】舊說曰如卞隨務光者其視天下也若六合之外人所不能察也斯則謬矣夫輕天下者不得有所重也苟無所重則無死地矣以天下為六合之外故當付之堯舜湯武耳淡然無係故汎然從衆得失無槩於懷何自投之為哉若二子者可以為殉名慕高矣未可謂外天下也【疏】廬水在遼西北平郡界也【釋文】廬水音閭司馬

本作慮水在遼東西界一云在北平郡界 淡然徒暫反 无槩古代反

昔周之興有士二人處於孤竹曰伯夷叔齊二人相謂曰吾聞西方有人似有道者試往觀焉【疏】孤竹國名在遼西伯夷叔齊兄弟讓位聞文王有道故往觀之夷齊事迹外篇已解矣【釋文】孤竹 司馬云孤竹國在遼東令支縣界伯夷叔齊其君之二子也令音郎定反支音巨移反 至於岐陽武王聞之使叔旦往見之與盟曰加富二等就官一列血牲而埋之【疏】岐陽是岐山之陽文王所都之地今扶風是也周公名旦是武王之弟故曰叔旦也其時文王已崩武王登極將欲伐紂招慰賢良故令周公與其盟誓加祿二級授官一列仍牲血釁其盟書埋之壇下也【釋文】血牲 一本作殺牲司馬本作血之以牲 二人相視而笑曰嘻異哉此非吾所謂道也昔者神農之有天下也時祀盡敬而不祈喜其於人也忠信盡治而无求焉【疏】祈求也喜福也神農之世淳朴未殘四時祭祀盡於恭敬其百姓忠誠信實緝理而已無所求焉【釋文】嘻 許其反一音於其反 祈喜 如字徐許記反 俞樾曰喜當作禧爾雅釋詁禧福也不祈禧者不祈福也呂氏春秋誠

廉篇作時祀盡敬而不祈福也與此字異義同　盡治　直吏反　樂與政為政樂與治為治不以人之壞自成也不以人之卑自高也不以遭時自利也〔疏〕為政順事百姓緝理從於物情終不幸人之災以為己福願人之險以為己利也　今周見殷之亂而遽為政上謀而下行貨阻兵而保威割牲而盟以為信揚行以說衆殺伐以要利是推亂以易暴也〔疏〕遽速也速為治政彰紂之虐謀謨行貨以保兵威濫物行說以化黎庶可謂推周之亂以易殷之暴也　王念孫曰上謀而下行貨下字後人所加也上與尚同上謀而行貨阻兵而保威句法正相對後人誤讀上上為上下之上故加下字耳呂氏春秋誠廉篇正作上謀而行貨阻兵而保威〔釋文〕揚行　下孟反下吾行戾行同　以說　音悅　以要　一遙反　吾聞古之士遭治世不避其任遭亂世不為苟存今天下闇周德衰其並乎周以塗吾身也不如避之以絜吾行二子北至於首陽之山遂餓而死焉若伯夷叔齊者其於富貴也苟可得已則必不賴高節戾行獨樂其志

不事於世此二士之節也【注】論語曰伯夷叔齊餓于首陽之下不言其死也而此云死焉亦欲明其守餓以終未必餓死也此篇大意以起高讓遠退之風故被其風者雖貪冒之人乘天衢入紫庭猶時慨然中路而歎況其凡乎故夷許之徒足以當稷契對伊呂矣夫居山谷而宏天下者雖不俱爲聖佐不猶高於蒙埃塵者乎其事雖難爲然其風少弊故可遺也曰夷許之弊安在曰許由之弊使人飾讓以求進遂至乎之噲也伯夷之風使暴虐之君得肆其毒而莫之敢亢也伊呂之弊使天下貪冒之雄敢行篡逆唯聖人無迹故無弊也若以伊呂爲聖人之迹則伯夷叔齊亦聖人之迹也若以伯夷叔齊非聖人之迹邪則伊呂之事亦非聖矣夫聖人因物之自行故無迹然則所謂聖

者我本無迹故物得其迹迹得而強名聖則聖者乃無迹之名也【疏】塗汙也若與周並存恐汙吾行不如逃避餓死於首山首山在蒲州城南近河是也【釋文】故被皮義反貪冒亡北反或亡報反下同稷契息列反之噲音快篡之初患反崔云或曰讓王之篇其章多重生而務光二三子自投於水何也答曰莊書之興存乎反本反本之由先於去榮是以明讓王之一篇標傲世之逸志旨在不降以厲俗無厚身以全生所以時有重生之辭者亦歸棄榮之意耳深於塵務之爲弊也其次者雖復被褐啜粥保身而已其全道尚高而超俗自逸甯投身於清泠終不屈於世累也此舊集音有聊復錄之於義無當也

雜篇 盜跖第二十九【釋文】以人名篇

孔子與柳下季爲友柳下季之弟名曰盜跖盜跖從卒九千人橫行天下侵暴諸侯穴室樞戶驅人牛馬取人婦女貪得忘親不顧父母兄弟不祭先祖所過之邑大國守城小國入保萬民苦之【疏】姓展名禽字季食采柳下故謂之柳下季亦言居柳樹之下故以爲號展禽是魯莊公時孔子相去百餘歲而

言友者並寓言也跖者禽之弟名也常爲巨盜故名盜跖穿穴屋室解脫門樞而取人牛馬也亦有作空字驅字者保小城也爲害既巨故百姓困之【釋文】孔子與柳下季爲友柳下惠姓展名獲字季禽一云字子禽居柳下而施德惠一云惠謚也一云柳下邑名案左傳云展禽是魯僖公時人至孔子生八十餘年若至子路之死百五六十歲不得爲友是寄言也盜跖之石反李奇注漢書云跖秦之大盜也食機日史記伯夷傳正義又云跖者黃帝時大盜之名是跖之爲何時人竟無定說孔子與柳下惠不同時柳下惠與盜跖亦不同時讀者勿以寓言爲實也從才用反卒尊忽反下同樞戶尺朱反徐苦溝反司馬云破人戶樞而取物也入保鄭注禮記曰小城曰保孔子謂柳下季曰夫爲人父者必能詔其子爲人兄者必能教其弟若父不能詔其子兄不能教其弟則无貴父子兄弟之親矣今先生世之才士也弟爲盜跖爲天下害而弗能教也丘竊爲先生羞之丘請爲先生往說之柳下季曰先生言爲人父者必能詔其子爲人兄者必能教其弟若子不聽父之詔弟不受兄之教雖

今先生之辯將奈之何哉且跖之爲人也心如涌泉意如飄風强足以距敵辯足以飾非順其心則喜逆其心則怒易辱人以言先生必无往孔子不聽顏回爲馭子貢爲右往見盜跖盜跖乃方休卒徒大山之陽膾人肝而餔之【疏】餔食也子貢驂乘在車之右也【釋文】能詔如字教也竊爲于僞反下請爲竊爲我竊爲使爲皆同說之始銳反飄風婢遙反徐扶遙反易辱以豉反大山音太膾古外反餔布吳反徐甫吳反字林云日申時食也孔子下車而前見謁者曰魯人孔丘聞將軍高義敬再拜謁者謁者入通盜跖聞之大怒目如明星髮上指冠曰此夫魯國之巧僞人孔丘非邪爲我告之爾作言造語妄稱文武【疏】言孔子憲章文武祖述堯舜刪定禮樂遺迹將來也【釋文】髮上時掌反此夫音符又如字冠枝木之冠帶死牛之脅【疏】脅肋也言尼父所戴冕浮華雕飾華葉繁茂有類樹枝又將牛皮用爲革帶既闊且堅又如牛肋也【釋文】冠古亂反枝

木之冠如字司馬云冠多華飾如木之枝繁帶死牛之脅許劫反司馬云取牛皮爲大革帶多辭繆說不耕而食不織而衣搖脣鼓舌擅生是非以迷天下之主使天下學士不反其本妄作孝弟而儌倖於封侯富貴者也【疏】儌倖冀望也夫作孝弟序人倫意在乎富貴封侯者也故歷聘不已接輿有鳳兮之譏棄本滯迹師金致芻狗之誚也【釋文】繆說音謬孝弟音悌本亦作悌而儌古堯反子之罪大極重疾走歸不然我將以子肝益晝餔之膳孔子復通曰丘得幸於季願望履幕下【疏】言丘幸其得與賢兄朋友不敢正視儀容願履帳幕之下亦有作綦字者綦履迹也願履綦迹猶看足下俞樾曰極當作殛爾雅釋言殛誅也言罪大而誅重也極殛古字通書洪範篇鯀則殛死多士篇大罰殛之僖二十八年左傳明神殛之昭七年傳昔堯殛鯀於羽山釋文並曰殛本作極【釋文】復通扶又反下同願望履幕下司馬本幕作綦云言視不敢望跖面望履結而還也謁者復通盜跖曰使來前孔子趨而進避席反走再拜盜跖盜跖大怒兩展其足案劍瞋目聲如乳虎曰

丘來前若所言順吾意則生逆吾心則死【疏】趨疾行也反走卻退兩展其足伸兩腳也【釋文】反走　小步行也　慶藩案文選謝靈運從斤竹澗越嶺溪行注引司馬云展巾也釋文闕　瞋　赤真反徐赤真反廣雅云張也　如樹如乳反　孔子曰丘聞之凡天下有三德生而長大美好无雙少長貴賤見而皆說之此上德也知維天地能辯諸物此中德也勇悍果敢聚眾率兵此下德也凡人有此一德者足以南面稱孤矣今將軍兼此三者身長八尺二寸面目有光脣如激丹齒如齊貝音中黃鐘而名曰盜跖丘竊為將軍恥不取焉【疏】激明也貝珠也黃鐘六律聲也【釋文】少長　詩召反下丁丈反　皆說　音悅下同　知維　音智　勇悍　戶旦反　激丹　古歷反司馬云明也　齊貝　一本作含貝　音中　丁仲反　將軍有盜跖丘請南使吳越北使齊魯東使宋衛西使晉楚使為將軍造大城數百里立數十萬戶之邑尊將軍為諸侯與天下更始罷

兵休卒收養昆弟共祭先祖此聖人才士之行而天下之願也盜跖大怒曰丘來前夫可規以利而可諫以言者皆愚陋恆民之謂耳今長大美好人見而悅之者此吾父母之遺德也丘雖不吾譽吾獨不自知邪且吾聞之好面譽人者亦好背而毀之今丘告我以大城衆民是欲規我以利而恆民畜我也安可久長也【疏】言大城衆民不可長久也【釋文】而使所吏反下三字同　數百所主反下同　罷兵如字　徐扶彼反　共祭音恭　之行下孟反下同　恆民一本作順民後亦爾　吾譽音餘下同　好面呼報反下同　背音佩下同城之大者莫大乎天下矣堯舜有天下子孫无置錐之地【疏】堯讓舜不授丹朱舜讓禹而商均不嗣故無置錐之地也湯武立爲天子而後世絶滅非以其利大故邪【疏】殷湯周武總統萬機後世王孫咸遭篡弑豈非四海利重所以致之且吾聞之古者禽獸多而人少於是民皆巢居以避之晝拾橡栗暮

栖木上故命之曰有巢氏之民古者民不知衣服夏多積薪冬則煬之故命之曰知生之民神農之世臥則居居起則于于【疏】居居安靜之容于于自得之貌【釋文】燎音煬羊亮反象也　慶藩案于于廣大之意方言于大也禮文王世子于其身以善其君鄭注曰于讀爲迂迂猶廣也大也檀弓于則于于正義亦訓于爲廣大于于重言也民知其母不知其父與麋鹿共處耕而食織而衣无有相害之心此至德之隆也然而黃帝不能致德與蚩尤戰於涿鹿之野流血百里【疏】至致也蚩尤諸侯也涿鹿地名今幽州涿郡是也蚩尤造五兵與黃帝戰故流血百里也【釋文】蚩尤神農時諸侯始造兵者也神農之後第八帝曰榆罔世蚩尤氏與榆罔爭王逐榆罔榆罔與黃帝合謀擊殺蚩尤漢書音義云蚩尤古之天子一日庶人貪者　涿鹿音卓本又作濁司馬云涿鹿地名故城今在上谷郡西南八十里堯舜作立羣臣【疏】置百官也湯放其主【疏】放桀於南巢也武王殺紂【疏】朝歌之戰【釋文】武王殺音試下同自是之後以強陵弱以衆暴寡湯武以來皆亂人之徒也【疏】

征伐桀紂湯武最甚今子脩文武之道掌天下之辯以教後世【疏】孔子憲章文武辯說仁義爲後世之教也縫衣淺帶矯言偽行以迷惑天下之主而欲求富貴焉盜莫大於子天下何故不謂子爲盜丘而乃謂我爲盜跖【疏】制縫掖之衣淺薄之帶矯飾言行誑惑諸侯其爲賊害甚於盜跖【釋文】縫衣 本又作縫掖扶恭反徐扶公反又音逢 盧文弨曰今書作縫衣 慶藩案縫衣淺帶向秀注曰儒服寬而長大觀𦙶訏 黃釋文縫又作縫縫衣大衣也或作逢書洪範子孫其逢吉馬注曰逢大也禮儒行逢掖之衣注逢猶大也荀子非十二子篇其衣逢儒效篇逢衣淺帶楊注逢曰逢大也亦省作縫墨子公孟篇縫衣博袍縫帶使矯言博皆大也[illegible]字 淺帶淺狹紀表反子以甘辭說子路而使從之使子路去其危冠解其長劍而受教於子天下皆曰孔丘能止暴禁非【疏】扁危之冠長大之劍勇者之服也既伏膺孔氏故解去之【釋文】說子路 始銳反又如字 去其 起呂反 危冠 李云危高也子路好勇冠似雄雞形背負豭牛用表已強也 盧文弨曰今書音義作豭斗案史記作佩豭豚其卒之也子路欲殺衛

君而事不成身菹於衛東門之上是子教之不至也【疏】仲由疾惡情深殺衛君蒯聵事既不遂身遭菹醢盜跖故以此相譏也【釋文】其卒子恤反身菹莊居反子自謂才士聖人邪則再逐於魯削跡於衛窮於齊圍於陳蔡不容身於天下子教子路菹此患上无以為身下无以為人子之道豈足貴邪世之所高莫若黃帝黃帝尚不能全德而戰涿鹿之野流血百里堯不慈【疏】謂不與丹朱天下【釋文】以為于偽反下同堯不慈不授子也舜不孝【疏】為父所疾也禹偏枯【疏】治水勤勞風櫛雨沐致偏枯之疾半身不遂也湯放其主武王伐紂文王拘羑里【疏】羑里殷獄名文王遭紂之難厄於囹圄凡經七年方得免脫【釋文】文王拘羑里紂之二十年囚文王此六子者世之所高也孰論之皆以利惑其真而強反其情性其行乃甚可羞也【疏】六子者謂黃帝堯舜禹湯文王也皆以利於萬乘是以迷於真道而不反於自然故可恥也【釋文】而強其丈反可羞如字本又作惡烏路反

世之所謂賢士伯夷叔齊。伯夷叔齊辭孤竹之君，而餓死於首陽之山，骨肉不葬。鮑焦飾行非世，抱木而死。【疏】二人窮死首山，復無子胤收葬也。姓鮑，名焦，周時隱者也。飾行非世，廉潔自守，荷擔採樵，拾橡充食，故無子胤，不臣天子，不友諸侯。子貢遇之，謂之曰：吾聞其政者不履其地，汙其君者不受其利。今子履其地，食其利，其可乎？鮑焦曰：吾聞廉士重進而輕退，賢人易愧而輕死。遂抱木立枯焉。

申徒狄諫而不聽，負石自投於河，為魚鼈所食。【疏】申徒自沈，前篇已釋。諫而不聽，未詳所據。崔嘉雖解，無的諫辭。【釋文】負石自投於河　申徒狄將投於河，崔嘉止之曰：吾聞聖人仁士，民父母，若濡足故不救溺人，可乎？申徒狄曰：不然。昔桀殺龍逢，紂殺比干而亡天下；吳殺子胥，陳殺泄冶而滅其國。非聖人不仁，不用故也。遂沈河而死。

介子推至忠也，自割其股以食文公，文公後背之，子推怒而去，抱木而燔死。【疏】晉文公重耳也，遭驪姬之難，出奔他國，在路困乏，推割股肉以飴之。公後還三日，封於從者，遂忘子推。子推作龍蛇之歌，書其營門，怒而逃。公後慙謝，追子推於介山。子推隱避，公因放火燒山，庶其走出。火至，子推遂抱樹而焚死焉。【釋文】以食音嗣。燔死音煩，燒也。慶藩案左傳介之推不言祿

祿亦弗及又曰晉侯求之不得以綿上爲之田曰以志吾過且旌善人呂覽曰介推負釜蓋簦終身不見史記曰使人召之則亡聞其入綿上山中於是環綿上之山中而封之以爲介推田號曰介山循查經傳并無介推燔死之事自屈子爲立枯之說後儒狀醇謹雄弨莊生有燔死之文餘曉庄轉語爾而東方朔七諫漢書丙吉傳皆承其誤今當以左傳呂覽正之尾生與女子期於梁下女子不來水至不去抱梁柱而死此六子者无異於磔犬流豕操瓢而乞者皆離名輕死不念本養壽命者也【疏】六子者謂伯夷叔齊鮑焦申徒介推尾生言此六人不合元道矯情僞行苟異俗中用此聲名傳之後世亦何異乎張磔死狗流在水中貧病之人操瓢乞告此明人物不許見閒六子之行事同於此皆爲重名輕死不念歸本養生壽盡天命者也豕字有作死字者乞字有作走字者隨字讀之豕猪也【釋文】尾生一本作微生戰國策作尾生高高誘以爲魯人磔竹客反廣雅云張也操七曹反瓢婢遙反而乞者李云言上四人不得其死猶豬狗乞兒流轉溝中者也乞或作走離名力智反念本本或作卒世之所謂忠臣者莫若王子比干伍子胥子胥沈江比干剖心此二子者世謂忠臣也然卒爲

天下笑【疏】爲達道者之所嗤也【釋文】剖心普口反 自上觀之至于子胥比干皆不足貴也丘之所以說我者若告我以鬼事則我不能知也若告我以人事者不過此矣皆吾所聞知也今吾告子以人之情目欲視色耳欲聽聲口欲察味志氣欲盈【疏】夫目視耳聽口察志盈率性而動稟之造物豈矯情而爲之哉分內爲之道在其中矣【釋文】以說如字又始銳反 人上壽百歲中壽八十下壽六十除病瘦死喪憂患其中開口而笑者一月之中不過四五日而已矣天與地无窮人死者有時操有時之具而託於无窮之閒忽然无異騏驥之馳過隙也【疏】夫天長地久窮境稍賒人之死生時限迫促以有限之身寄無窮之境何異乎騏驥馳走過隙穴也【釋文】上壽音受又如字下同 瘦色又反 王念孫曰釋文瘦色又反案瘦當爲瘐瘐字之誤也瘐亦病也病瘐爲一類死喪爲一類憂患爲一類瘐字本作瘉爾雅曰瘉病也小雅正月篇胡俾我瘉毛傳與爾雅同漢書宣帝紀今繫者或以掠辜若飢寒瘐死獄中蘇林曰瘐病也囚徒病律名

爲疾師古曰疾音痍字或作瘊王子侯表曰富侯龍下獄痍死不能說其志意養其壽命者皆

非通道者也丘之所言皆吾之所棄也亟去走歸无復言之子

之道狂狂汲汲詐巧虛僞事也非可以全眞也奚足論哉【疏】亟急也狂狂失性也汲汲不足也夫聖迹之道仁義之行譬彼蘧廬方茲芻狗執而不遣惟增其弊狂狂失眞汲汲不足虛僞之事何足論哉【釋文】能說音悅亟去紀力反急也本或作極无復扶又反狂狂如字又九況反汲汲本亦作伋音急又音及詐巧苦孝反又如字孔子再拜趨走出門上車執轡三

失目芒然无見色若死灰據軾低頭不能出氣【疏】軾車前橫木凭之而坐者也盜跖英雄盛談物理孔子怊懼遂至於斯【釋文】上車時掌反三失息暫反又如字芒然莫剛反

歸到魯東門外適遇柳下季柳下季曰今者闕然數日不見車

馬有行色得微往見跖邪孔子仰天而歎曰然【疏】微無也然如此也【釋文】有行如字柳下季曰跖得无逆汝意若前乎孔子曰然【疏】若前者乎者

則是篇首標下云逆其心則怒無乃逆汝意如我前言乎孔子答云實如所言也丘所謂无病而自灸

也疾走料虎頭編虎須幾不免虎口哉【注】此篇寄明因衆之所

欲亡而亡之雖王紂可去也不因衆而獨用己雖盜跖不可御

也【疏】幾近也夫料觸虎頭而編虎須者近遭於虎食之也今仲尼往說盜跖履其危險不異於斯也而言此者大意排擯

聖迹蚩鄙名利是以排聖迹則訶貞堯舜鄙名利則輕忽夷齊故寄孔跖以摸之意也郭注意失之遠矣【釋文】自

灸久又反疾走料音聊扁虎音鞭又蒲顯反徐扶顯反本或作編音同一本作料頭編虎須崔文怨

曰今書作編虎須舊亦作須今從宋本作頸幾不音祈可去起呂反子張問於滿苟得曰

盍不為行【疏】子張孔子弟子也姓顓孫名師字子張行聖迹之人也姓滿名苟得假託為姓名曰苟且貪得以滿

其心求利之人也盍何不也何不為仁義之行乎勸其捨求名利也【釋文】滿苟得人姓名盍胡臘反為

行下孟反下注同盍何不也勸何不為德行无行則不信不信則不任不任則不利

故觀之名計之利而義真是也【疏】若不行仁義之行則不被信用不被信用則無職任無職

任則無利祿故有行則行名有名則有利觀察計當仁義眞是好事宜行之也若棄名利反之於心則夫士之爲行不可一日不爲乎〔疏〕反乖逆也若棄名利則乖逆我心故士之立身不可一日不行仁義滿苟得曰无恥者富多信者顯夫名利之大者幾在無恥而信故觀之名計之利而信眞是也〔疏〕多信猶多言也夫識廉知欲則貧無恥貪殘則富謙柔靜退則沈多言夸代則顯故觀名計利而息先於多言多言則是名利之本也若棄名利反之於心則夫士之爲行抱其天乎〔疏〕抱守也天自然也夫脩道之士立身爲行棄擲名利乃乖俗心抱守天眞翻合虛元之道也子張曰昔者桀紂貴爲天子富有天下今謂臧聚曰汝行如桀紂則有怍色有不服之心者小人所賤也仲尼墨翟窮爲匹夫今謂宰相曰子行如仲尼墨翟則變容易色稱不足者士誠貴也〔疏〕桀紂孔墨並釋於前臧謂臧獲也聚謂斥竊聚盜賊小人也以臧獲比夫子則慚怍而不服以宰相比匹夫則變容而歎息故知所貴在行不在乎位〔釋文〕臧聚司馬云謂臧獲盜濫竊聚之人行

作咋宰相息亮反下相而同 故勢為天子未必貴也窮為匹夫未必賤也貴賤之分在行之美惡【疏】此復釋前義也 滿苟得曰小盜者拘大盜者為諸侯諸侯之門義士存焉昔者桓公小白殺兄入嫂而管仲為臣田成子常殺君竊國而孔子受幣論則賤之行則下之則是言行之情悖戰於胸中也不亦拂乎【疏】悖逆也拂戾也桓公名小白殺其兄子糾納其嫂嫂管仲賢人臣而輔之卒能九合諸侯一匡天下田成子常殺齊簡公孔子沐浴而朝受其幣帛夫殺兄入嫂弑君竊國人倫之惡莫甚於斯而夷吾為臣尼父受幣言議則以為鄙賤情行則下而事之豈非戰爭於心胸言行相反反邪

【釋文】入嫂先早反司馬云以嫂為室家 為臣臣或作相 殺君反 中志 論則力頓反 悖戰布內反 亦拂扶弗反

故書曰孰惡孰美成者為首不成者為尾【疏】成者為首君而事之不成者為尾非而毀之以此而言只論成與不成豈關行以無行故不知美惡的在誰也所引之書亦遺逸滅今並無本也 子張曰子不為行即將疏戚无倫貴賤无義長幼无序

五紀六位將何以爲別乎【疏】戚親也倫理也五紀祖父也身子孫也亦言金木水火土五行也仁義禮智信五德也六位君臣父子夫婦也亦言父母兄弟夫妻子張云若不行仁義之行則親疏無理貴賤無義長幼無次敘五紀六位無可分別也【釋文】長幼丁丈反　五紀司馬云歲日月星辰歷數　六位君臣父子夫婦　俞樾曰五紀司馬云歲日月星辰歷數然與疏戚貴賤長幼之義不相應殆非也今案五紀卽五倫也六位卽六紀也白虎通三綱六紀篇曰六紀者謂諸父兄弟族人諸舅師長朋友也此皆所以爲疏戚貴賤長幼之別不曰五倫而曰五紀不曰六紀而曰六位古人之語異耳家語入官篇羣僕之倫也王肅注曰倫紀也然則倫紀得通稱矣　爲別下同彼列反

滿苟得曰堯殺長子舜流母弟疏戚有倫乎【疏】堯廢長子丹朱不與天位又言殺也舜封同母弟象於有庳之國令天下吏治其國收納貢稅故言流放也廢子流弟何有親疏之理乎【釋文】堯殺長子　崔云堯殺長子考監明　舜流母弟　弟謂象也流放也孟子云舜封象於有庳不得有爲於其國天子使吏治其國而封納貢稅焉故謂之放也

湯放桀武王殺紂貴賤有義乎【疏】殷湯放夏桀於南巢周武殺殷紂於汲郡君臣貴賤其義安任

王季爲適周公殺兄長幼有序乎【疏】王季周大王之

庶子季歷卽文王之父也太伯仲雍讓位不立故以小兒季歷爲適管蔡周公之兄流而誅之故云殺之廢適立庶弟殺其兄尊卑長幼有次序乎【釋文】爲適丁歷反

儒者僞辭墨者兼愛五紀六位將有別乎【疏】夫儒者多言深爲名位墨者兼愛周普無私五紀六位有何分別

且子正爲名我正爲利名利之實不順於理不監於道【疏】監明也見也子張心之所爲正在於名苟得心之所爲正在於利且名利二途皆非眞實既乖至理豈明見於元道【釋文】且子正爲名假設之辭也爲音于僞反下爲利同不監本亦作鑑同

吾日與子訟於无約曰小人殉財君子殉名其所以變其情易其性則異矣乃至於棄其所爲而殉其所爲則一也【疏】訟謂論說也約謂契誓也棄其所爲捨己殉[illegible]不爲逐物也夫殉利謂之小人殉名謂之君子名利不同所殉一也子張苟得皆共談元言於無爲之理敦於莫逆之契也【釋文】吾日人實反无約如字徐於妙反

故曰无爲小人反殉而天无爲君子從天之理【疏】順由也既不逐利又不殉名故能率性歸根合於自然之道也

若枉若直相而天極面觀四方與時消息

[疏]相助也無問枉直順自然之道觀照四方隨四時而消息**若是若非執而圓機獨成而意與道徘徊**[疏]徘徊猶轉變意也圓機猶環中也執於環中之道以聽是非用於獨化之心以成其意故能冥其虛通之理轉變無窮者也**无轉而行无成而義將失而所為**[疏]所為眞性也無轉汝志為聖道之行無成爾心學仁義之道捨己效他將喪爾眞性也王念孫曰無轉而行轉讀為專山木篇云一龍一蛇與時俱化而無肯專為即此所謂無專而行也此承上文與時消息與道徘徊而言言當隨時順道而不可專行仁義若專而行成而義則將失其所為矣故下文云正其言必其行故服其殃離其患也必其行即此所謂專而行也秋水篇無一而行與道參差一亦專也無專而行猶言無一而行也專與轉古字通又通作摶史記吳王濞傳燕王摶胡眾人蕭關索隱曰摶音專謂專統領胡兵也漢書摶作轉**无赴而富无殉而成將棄而天**[疏]赴奔趨於富貴殉逐於成功必赴必殉則背於天然之性也**比干剖心子胥抉眼忠之禍也**[疏]比干忠諫於紂紂云聞聖人之心有九竅遂剖其心而觀之子胥忠諫夫差夫差殺之子胥曰吾死後抉眼縣於吳門東以觀越之滅吳也斯皆至忠而遭其禍也[釋文]抉眼烏穴反**直躬證父尾生溺死信之患也**[疏]躬父盜羊而子證之

尾生以女子爲期抱梁而死此皆宗信而致其忠也鮑子立乾申子不自理廉之害也【疏】鮑焦廉貞遭子貢譏之抱樹立乾而死申子晉獻公太子申生也遭驪姬之難枉被讒謗不自申理自縊而死矣【釋文】鮑子立乾司馬云鮑子名焦周末人汙時君不仕採蔬而食子貢見之謂曰何爲不仕食祿答曰無可仕者子貢曰汙時君不食其祿惡其政不踐其土今子惡其君處其土食其蔬何志行之相違乎鮑焦遂棄其蔬而餓死韓詩外傳同又云橋洛水之上也勝子白理一本理作俚本又作申子自理或云謂申徒狄抱甕之河也一本作申子不自理謂申生也

孔子不見母匡子不見父義之失也【疏】孔子濡滯聖迹歷國應聘其母臨終孔子不見姓匡名章齊人也諫諍其父其父不從被父憎嫌遂遊他邦亦耽仁義學讀忘歸其父臨終而章不見此皆濡滯仁義有斯過矣【釋文】孔子不見母李云未聞匡子不見父司馬云匡子名章齊人諫其父爲父所逐終身不見父案此事見孟子盧文弨曰疑父母二字當互易

此上世之所傳下世之所語以爲士者正其言必其行故服其殃離其患也【注】此章言尚行則行矯貴士則士僞故蔑行賤士以全其內然後行高而士貴耳

【疏】自此干已下臣子已上皆爲忠信廉貞而遭其禍斯皆古昔相傳下世語之也是以忠誠之士廉信之人正其言以諫君必其行以事主莫不遭罹其患服從其殃爲道之人深宜戒愼也【釋文】所傳丈專反

无足問於知和曰人卒未有不興名就利者彼富則人歸之歸則下之下則貴之夫見下貴者所以長生安體樂意之道也今子獨无意焉知不足邪意知而力不能行邪故推正不忘邪【疏】無足謂貪婪之人不止足者也知和謂體知中和之道守分清廉之人也假設二人以明貪廉之禍福也無足云世人卒竟未有不興起名譽而從就利祿者若財富則人歸湊之歸湊則謙下而尊貴之夫得人謙下尊貴者則說其情適其性體質安而長壽矣子獨無貪富貴之意乎爲運知足不求邪爲心意能知力不能行故推於正理志念不忘以遺貪求之心而不取邪【釋文】无足一本作無知則下遐嫁反下同樂意音洛下同知不音智下知謀同慶藩案意語詞也讀若抑抑意古字通論語學而篇抑與之與漢石經抑作意墨子明鬼篇豈女爲之與意鮑爲之與皆其證故推正不忘邪【疏】忘或作妄言若臣但推尋正道不忘故不用富貴邪爲智力不足故不用邪

知和曰今夫此人以爲

與己同時而生同鄉而處者以爲夫絕俗過世之士焉是專无主正所以覽古今之時是非之分也與俗化【疏】此人謂富貴之人也俗人謂無知貪利情切與貴人同時而生共富人同鄉而住者猶將以爲超絕流俗過越世人況已之自高於富貴乎斯乃專愚之人內心無主不履正道不覺古今之時代不察是非之涯分而與塵俗紛競隨末而遷化者也豈能識禍福之歸趣者哉【釋文】過世之士焉言人心易動但人與賢人俱生便自謂過於世人況親自爲富貴者乎世去至重棄至尊以爲其所爲也此其所以論長生安體樂意之道不亦遠乎【疏】至重生也至尊道也流俗之人捐生背道其所爲每事如斯其於長生之道失之遠矣慘怛之疾恬愉之安不監於體怵惕之恐欣懽之喜不監於心【疏】慘怛悲也恬愉樂也夫悲樂喜懼者並身外之事也故不能監明於聖智照入於心靈而愚者妄爲之也【釋文】慘七感反怛丹曷反之恐丘勇反知爲爲而不知所以爲是以貴爲天子富有天下而不免於患也【疏】爲爲者有爲也所以爲者無爲也但知爲於有爲不知爲之所以出自無爲也如斯之人雖貴

總萬機富贍四海而不免於怵惕等患也无足曰夫富之於人无所不利窮美究埶至人之所不得逮賢人之所不能及【疏】窮盡也夫能窮天下善美盡人間威勢者其惟富貴乎故至德之人賢哲之士亦不能遠及也【釋文】窮美窮猶究盡也埶音勢本亦作勢一音藝究竟也俠人之勇力而以爲威強秉人之知謀以爲明察因人之德以爲賢良非享國而嚴若君父【疏】夫富貴之人人多依附故勇者爲之捍智者爲之謀德者爲之助雖不臨享邦國而威嚴有同君父焉斯皆財利致其然矣【釋文】俠人音協且夫聲色滋味權勢之於人心不待學而樂之體不待象而安之【疏】夫耳悅於聲眼變於色口嗛於味威權形勢以適其情者不待教學而心悅樂豈服法象而身安乎蓋性之然耳夫欲惡避就固不待師此人之性也天下雖非我孰能辭之【疏】夫欲之則就惡之則避斯乃人物之常情不待師教而後爲之哉故天下樂非無足誰獨辯辭於此事者也【釋文】欲惡烏路反知和曰知者之爲故動以百姓不違其度是以足而不爭无以爲故不求【疏】

夫知慧之人虛懷應物故能施為束動以百姓心為心百姓順之亦不違其法度也內心至之所以不爭無用無為故不求不覺也不足故求之爭四處而不自以為貪有餘故辭之棄天下而不自以為廉（疏）四處猶四方也夫凡聖區分貪廉斯隔是以爭貪四方馳騖入極不自覺其貪婪棄捨萬乘辭於九五而不自覺其廉儉廉貪之實非以迫外也反監之度（疏）監照也夫廉貪實性非過迫於外物也而反照於內心各稟度量不同也勢為天子而不以貴驕人富有天下而不以財戲人計其患慮其反以為害於性故辭而不受也非以要名譽也（疏）夫不以高貴為驕矜不以錢財為娛玩者計其災患憂慮傷害於真性故也是以辭大寶而不受非謂要求名譽者也【釋文】要名一遙反堯舜為帝而雍非仁天下也不以美害生也善卷許由得帝而不受非虛辭讓也不以事害己此皆就其利辭其害而天下稱賢焉則可以有之彼非以興名譽也（疏）雍和也夫唐虞之化宇內和平者非有情於仁惠不以美麗害生也善卷許由被禪而不受非是矯情於辭讓不以世事

害己也斯皆就其長生之利辭其纂弒之害故天下稱其賢能則可謂有此避害之心實無彼與名之意无足曰必持其名苦體絕甘約養以持生則亦久病長阨而不死者也【疏】必固將欲修進名譽苦其形體絕其甘美窮約攝養矜持其生者亦何異乎久病固疾長阨不死雖生之日猶死之年此無足之辭以難知和也【釋文】長阨音厄又烏賣反知和曰平為福有餘為害者物莫不然而財其甚者也【疏】夫平等被其福善有餘招其禍害者天理自然也物皆如是而財最甚也今富人耳營鐘鼓筦籥之聲口嗛於芻豢醪醴之味以感其意遺忘其業可謂亂矣【疏】嗛稱適也管籥簫笛之流也夫富室之人恣情淫勃口爽醪醴耳聆宮商取捨滑心觸類感動性之昏爽事業忘焉無所覺知豈非亂也【釋文】筦音管本亦作管籥音藥一本筦籥作壎篪口嗛苦簟反慶藩案嗛快也說文嗛口有所快與趙策膳啗之嗛於麳齊桓公夜半不嗛易牙高注並曰嗛快也荀子榮辱篇彼臭之而無嗛於鼻楊倞讀嗛為慊云厭也失之醪力刀反侅溺於馮氣若負重行而上也可謂苦矣【疏】馮氣猶憤懣也夫貪欲既多勞役困弊心中侅塞沈溺憤懣猶如負重上阪而行此之委頓豈非若

瘀也哉【釋文】侅溺徐音礙五代反又戶該反飲食至咽爲侅一云噎也 家世父曰釋文飲食至咽爲侅未免强以意通之說文奇侅非常也楊子方言非常曰侅事侅溺猶言沈溺之深也 於馮氣馮音憤憤滿也下同言憤畜不通之氣也 王念孫曰釋文曰馮氣馮音憤憤滿也言憤畜不通之氣也案馮氣盛氣也昭五年左傳今君奮焉震電馮怒杜注曰馮盛也楚詞離騷馮不厭乎求索王注曰馮滿也楚人名滿曰馮是馮爲盛滿之義無煩改讀爲憤也 而上時掌反

貪財而取慰貪權而取竭靜居則溺體澤則馮可謂疾矣【疏】貪取財寶以慰其心誘諂威權以竭情慮安靜閒居則其體沈溺體氣悅澤則憤懣斯生動靜困苦豈非疾也【釋文】取慰亦作畏 慶藩案慰當與蔚通淮南俶眞篇五藏無蔚氣高注曰蔚病也繆稱篇侏儒瞽師人之困慰者也高注曰慰病也是蔚慰二字古訓通用

爲欲富就利故滿若堵耳而不知避且馮而不舍可謂辱矣【疏】堵墻也夫欲富就利情同嫪壁譬彼堵牆版築滿盈心中憤懣貪婪不舍不知避害豈非恥辱耶【釋文】不舍音捨下同

財積而无用服膺而不舍滿心戚醮求益而不止可謂憂矣【疏】戚醮煩惱也夫積而不散馮而不舍貪求無足煩惱盈懷總而論之豈非憂患 慶藩案

服膺而不舍即上文馮而不舍之義服膺即馮也文選漢高祖功臣頌有馮膺而尚欽文選之膺作膺李善注毛詩傳曰膺猶伏也鄭玄禮記注曰膺亦伏也馮膺猶伏軾之為馮軾七十子傳膺之為馮膺家語孔子家語服膺作伏膺孔子家語云馮琴史記作伏琴索隱云憑伏也伏為茵憑也史記晉世家伏琴作伏琴漢書作伏軾茵成蹶也在遂反李云頓也又音子妙反頓內則

疑劫請之賊外則畏寇盜之害內周樓疏外不敢獨行可謂畏矣【疏】疑恐也請求也匹夫無罪懷璧其罪故在家則恐求財盜賊之災外行則畏寇盜濫竊之害是以舍院周回起疏窗樓敞出內外來往怖懼不敢獨行如此艱辛豈非畏哉【釋文】疑劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內而疏軒外通謂設備守具

此六者天下之至害也皆遺忘而不知察及其患至求盡性竭財單以反一日之无故而不可得也【疏】六者謂亂苦疾辱憂畏也殫盡也天下至害遺忘不察及其寇盜忽至性命憿然平生貪求一朝頓盡所有財寶當時誰將欲反一日貧素其可得之乎【釋文】財單音丹本或作殫音丹　家世父曰釋文單本作殫音鄲今案釋文非也單當作亶史記歷書單閼崔駰注單閼一作亶安單亶字通漢書但字多作亶賈誼傳非亶倒懸而已楊雄傳亶費精神於此說文但裼也是

但自爲但而偕爲但單以反一日之無故猶言但以反一日之無故玉篇單二一也一偁單獨也與但字義亦近故覩之名則不見求之利則不得繚意體而爭此不亦惑乎【注】此章言知足者常足【疏】繚纏繞也巨盜既至身非已有當爾之際豈見有名利耶而流俗之夫倒置之甚情纏繞於名利心決絕於爭求以此而言豈非大惑之甚也【釋文】繚音了又魚弔反理也

集釋卷九下

思賢講舍校刊